

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

قرآنی حقائق

تصوف کے آئینہ میں

نور الی حدیث

از قلم

ترجمان حقیقت حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ

(برہان شریف - ضلع سرگودھا)

الکرام تصوف

نظام بلندنگ - موہنی روڈ - لاہور

۱۳۸۱ھ
۱۹۶۲ء

تعارف

قرنہا باید کہ تا صاحب دلے پیدا شود

بایزید اندر خراساں یا اولیں اندر قرن

مقصود کن فکان حق آگاہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اور یہی دولت عرفان ہے جو کبھی اللہ ربانی کو جذب کرتی ہے اور کبھی سینے کے سونٹے کھولتی ہے۔ یہی نور اعظم ہمعالم میں آنکھ کی پتلی ہے اور قلب جہان کے لیے سامانِ جنبش، اس کا قلیل بھی کثیر ہے۔ اور اس کا کم تر بھی برتر و اعلیٰ۔

مرد حق آگاہ اُمت مرہم میں مسند رسالت کا جانشین اور خلافت نبوت کا مستحق اولین ہے۔ عُلَمَاء اُمّتی کا نبیاً بنی اسرائیل کی بہترین سند فخر و عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے زمانہ کے جن جنیدوں اور بایزیدوں کو عطا ہوئی اُن کی تعداد ہر دور میں تعجب انگیز قلت میں رہی ہے اور پھر اس قلت کو کم آمیزی سنے اور بڑھایا۔

اس راستے میں قلت الاختلاط مع الانام رنگوں سے کم ملنا ملنا، عداوت اور مقصدوری کا لازمہ قرار پایا۔

خودی را مردم آمیزی دلیل نارسائی با تو لے درو آشنایگانہ شواہ آشنائی یا اور مردمان کامل نے اپنی بلندی کو چشم ظاہرین سے چھپانے کے لیے اپنی روش میں نشانات ظاہر کو ترک کرنا محبوب قرار دیا۔

از درون شواہ آشنایگانہ از بردن بیگانہ و ش ای چہیں زیباروش کم تر بود اندر جہان

اکثر ایسا ہوا ہے کہ ولایت و عرفان گوڑی میں لعل بن کر چھپے رہے ہیں۔ اور محروم
جستجو نگاہ میں صرف گوڑی کو دیکھ کر لعل مقصود سے محرومیت کا داغ لے گئیں۔

لیکن صدقِ قطب اور بلند سی استعداد نے طالبِ حق کو مردِ کامل کی تلاش میں
کامیاب کیا۔ اور ظاہر کی بیگانہ و شنی حسن و جمالِ باطن کا پردہ نہ بن سکی اور محبتیں نگاہوں
نے سادگی کے بھیس میں حسن و جمالِ باطن کی سب اوئیں دیکھ لیں۔

لاکھ چمکیں بن سنور کر ماہِ رویانِ جمال سادگی پر ان کی خراباں ساز و سامانِ جمال

آج جس جنیدِ زمانہ اور بابرِ بد وقت قطبِ العالم کا تعارف مقصود ہے اس کی
ذاتِ گرامی اویسی نسبت کے غلبے سے چشمِ عالم سے پوشیدہ رہی ہے۔ علمِ ظاہر میں

قدیم و جدید علوم کا دریا سینے میں ٹھاٹھیں مار رہا ہے اور معرفت و محبتِ الہی میں اپنی

مثال آپ میں اور ظاہر و باطن کی برزخیت کے اس نورِ البشر کی اتنی انحصارِ صیرت

یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کی کیا اثر پہلی حاضری میں دل کے میل کچھل دھو دیتی ہے۔ اور

حُصْبِ دنیا کی پھٹکار میں آیا ہوا انسانِ محبتِ الہی کی خوبصورت وادی میں پہنچ جاتا ہے

اور ہوائے نفس کا شکار شاہِ بازِ طریقت بن جاتا ہے۔ اور اقبالِ مرحوم کے اس نظر

کو آپ کی نگاہِ حق میں سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔

اگر اب بھی شعیبؑ اے میسرِ شبانی سے کلمی دو قدم ہے

طلبِ مولائیں اپنی ہمتِ آزمانے والا عالم ہو خواہ ان پر لڑھ دونوں اس نگرِ

کا شکر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ پھر دونوں اپنے حال میں مست ہو کر فناءِ بقا کی تکمیل

میں لگ جاتے ہیں۔

اس تحریر کا مقصود اور ہمارے محبت بھرے جذباتِ قلبی کا مور و قطبِ العالم

محیوبِ الہی سیدنا و مرشدنا حضرت ماسیزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ العالی ہیں۔

آپ اپنے جدِ امجد شاہِ بازالامکان حضرت حافظِ غلامِ تفضلی صاحب زیرِ بلوی رحمۃ اللہ

کے سچا دوست ہیں اور غوث الدینی جذب و سلوک کے استاد حضرت میاں تیسر صاحب
 شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ ہیں۔ یہ شاہ باز عرفان و تہافت مخلصیہ پیرل شریف
 ضلع شاہ پور (مغربی پاکستان) میں رونق افروز ہے حضور کی نظر مردم گر حیاں دلوں کے
 پرانے روگ دور کرتی ہے وہاں آپ کا قلم عرفان و فہم ذہنوں کی کدورتوں کو صاف کرتا ہے۔
 حقائق معرفت الہی جس سادہ انداز میں حضور تحریر فرماتے ہیں دور حاضر میں اس کی
 مثال نایاب ہے۔

کیونکہ جو حضرات اہل دل ہیں وہ تحریر حال سے بے پروا ہیں اور جو اہل قلم ہیں وہ
 عرفان الہی کی لطافتوں تک پہنچ نہیں سکتے لیکن ہمارے ظاہر و باطن کے محبوب طلب العالم
 کی فائز اقدس نے علوم قدیم و جدید سے فراغت کے بعد کالجوں کی زندگی میں
 بنفس نفیس سا اہمال گزارے اور چونکہ آتش عشق الہی ازل سے دل کو گرا رہی تھی۔
 اس لیے طلب مولامیں جستجو کے قدم مدتوں آبلہ پار سے اور تلاش حق کی وادیاں سا اہمال
 تک مجاہدہ نگاہ نبی رہیں اور کامل مجاہدات کے بعد مشاہدہ حق اور وصال الہی کی دولت
 پائی اس لیے عرفان حقیقت کے مشکل سے مشکل احوال و مقامات کو آپ کا قلم آسان
 سے آسان تشبیہات میں بیان کر رہا ہے۔ اور دل کی آواز قلم کی زبان سے دل کی گہرائی کی
 گھنٹی جاکھٹکھٹاتی ہے۔ اور مستعد انسان جھٹ چونک پڑتا ہے اور اس آواز کو اپنے سینے کی
 آواز سمجھتا ہے۔

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے
 اور اس زراے طرز سے باطن میں طالب اور ظاہر میں نفور اور بدکنے والی طبیعتیں موانعت
 اور آشنائی کی فضا میں گھومنے لگتی ہیں۔ اور آپ کی تخریر کا ایک ایک لفظ محبت کی گندی
 بن کر دل کو عمل کے میدان میں کھینچ لاتا ہے اور آنکھ کو اس میدان کی سیرانی کی دعوت دیتا ہے۔
 ادارہ تصوف نے یہ عزم مصمم کر لیا ہے کہ حضور قبلہ عالم کی تحریرات خواہ وہ
 تصوف کے کلیات سے پردہ کشائی کرتی ہوں خواہ عرفان کے جزئیات کا نقاب کھولتی ہوں

طالبان حق کے سامنے لائے۔ انشاء اللہ العزیز آپ ان مقدس تحریروں کو پڑھنے کے بعد ہمارے ہم نوا ہو جائیں گے اور اگر غلط روش رکھنے والے متصوف کی غلط نقالی سے آپ اصل حقیقت کے پرتو سے محروم ہیں تو اس صحیح رہنمائی کو غنیمت سمجھیں گے اور اس انداز فکر کو اسلام کے لیے تجدیدی کارنامہ کہیں گے۔ اور اگر آپ کا ذہن حقیقت اسلام اور روح ایمان یعنی تصوف سے کسی غلط اندیش یا ناواقف حال صاحب قلم کی غلط تعبیرات کے مطالعہ سے متاثر ہو کر نفرت پکڑ چکا ہے تو آپ حضور کی مبارک تحریریں پڑھ کر تمام غلط فہمیوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ادارہ تصوف رب سلسلہ قرآنی حقائق حضور کی مندرجہ ذیل تحریرات شائع کر چکا ہے۔

قرآنی نظریہ حیات حصہ اول۔ خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآنی میں حصہ دوم طریقت کی حقیقت و قرآن حکیم کی روشنی میں (حصہ سوم زیر نظر کتاب۔

حضور قبلہ عالم کی بعض تحریرات پہلے شائع ہو چکی ہیں مثلاً صراط مستقیم وغیرہ وغیرہ۔ زیر نظر کتاب طریقت کی حقیقت قرآن مجید کی روشنی میں بہت سے ایسے حقائق کا مجموعہ ہے جو اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ علمائے مفسرین جہاں کہیں حال اور کوائف کے متعلق کوئی قرآنی بیان سامنے آیا نہایت خاموشی سے قلم جھکا کر نکل گئے۔ اور وہ حقیقت انہیں کی نفرت حقیقت تصوف کا بیان تھا۔ جب پڑھنے والے صرف لفظی ترجمہ یا مختصر اور بے ربط تشریح پڑھتے ہیں تو قرآن کے ان مقامات کو بھی متشابہات کی ذیل میں شمار کرتے ہیں اور حقائق کا طالب اپنی پیاس موجود پاتا ہے۔

مثلاً موسیٰ اور خضر کا واقعہ۔ اصحاب کعبہ کا قرآنی قصہ وغیرہ ادارہ تصوف امید کرتا ہے کہ ناظرین اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اپنی قیمتی آراء سے مطلع فرمادیں گے۔ اور ہمیں ممنون فرمادیں گے۔

ناظم ادارہ تصوف مولہ بی روڈ
نظام بلڈنگ۔ لاہور

یہ مجلد کتاب

جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل رسائل پر مشتمل ہے

- ۱۔ قرآنی نظریات صفحہ ۳۰ — ۱
- ۲۔ خاتما ہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآن میں ۵۶ — ۳۱
- ۳۔ طریقت کی حقیقت قرآن حکیم کی روشنی میں ۲۰۸ — ۱
- ۴۔ الھدیٰ ۱۶ — ۱

ان رسائل میں قطب العالم مجدد الملوکی مرشدنا حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ سجادہ نشین خانقاہ مرصوفیہ بیربل شریف ضلع شہ پور سے جان اسلام و ایمان یعنی خفائے تصوف کو کھول کر بیان فرمایا۔ اور موجودہ دنیا کے شکوک سے بھرے ہوئے ذہنوں کو صاف کرنے کے لئے بلند احوال کو نہایت پُر اثر پیرایہ میں بیان فرمایا

ادارہ تصوف نے طالبان حقیقت کے لئے انہیں شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اُمتِ مہومہ کے اولیائے کرام نے اسلام کی جو خدمت انجام دی ہے۔ اس سے ایک دنیا واقف ہے ان پاک نفوس کے جذبہ ایمانی کی بنیاد یہی خفائے تھے جو ان رسائل میں درج ہیں آپ انہیں بار بار پڑھیں خدا کرے آپ کی محنت بار آور ہو اور تحقیق کے چہرہ سے آپ کے سامنے پردہ اٹھ جائے۔

مہتمم
ادارہ تصوف

سکونِ قلب بڑی دولت ہے۔

لیکن

یہ نعمت بادشاہ کو اپنی وسیع مملکت کے باوجود نصیب نہیں

اور

یہ نعمت آپ کو ایک فقیرانہ جھونپڑی میں نصیب ہو سکتی ہے

وہ کس طرح؟

اپنی زندگی کے لمحات کو ان خطوط پر ڈھالیں

جو یہ کتاب آشکارا کرتی ہے

(پنجاب رٹ پریس ہونڈ)

اغلاط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۴	۱۶	در حقیقت	در یافت
۵۷	۳	لب	سب
۶۳	۳	جیسے	جسے
۶۳	۶	ارادہ بندے	ارادۂ بندہ
۱۶۴	۱	ارات مند	ارادت مند
۱۷۲	۱۱	پھلے	پھلیں
۱۷۷	۱۶	بل	بل بوتے
۱۷۸	۱۳	الدنیا	حُب الدنیا
۱۷۸	۱۴	دنیا	حُب دنیا
۱۸۰	۱۲	بنیوا	بے نوا
۱۸۴	۱۱	بہت مصلحین	بہت سے مصلحین
۱۸۴	۱۳	حیثیت جائیگی	حیثیت آجائے گی
۱۸۴	۱۷	کس درجہ کرتی ہے	کس درجہ اتفاق کرتی ہے
۱۸۷	۱۶	اتمام	اتمام پر
۱۸۷	۱۵	پر ہے	پر ہے
۱۸۸	۳	مسلمان	مسلمانوں

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۸۸	۵	اجیتنی	اجیتنی
۱۸۸	۱۹	کر کے	کر
۱۸۹	۱۶	دین کی مدار خیال کی جائے	دین کا مدار خیال کیا جائے
۱۹۲	۸	انبیاء	انبیاء
۱۹۴	۱۴	صرف کر دی	صرف کر دیں
۱۹۵	۳	خود اٹھ جائیں	خود بخود اٹھ جائیں
۲۰۱	۱۹	چمکتے	چمکنے

فہرست مضامین طریقت کی حقیقت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۳	مجاہدے اور ریاضتیں بیوں کی {	۱	عارف
۴۵	سنت ہیں	۱	یش لفظ
۴۵	طریقت کا معاہدہ	۱	ہر ب کیا ہے
۴۵	تمثیلی حکایت	۱	س منظر
۴۸	معاہدہ کے بعد سفر	۱	سورہ انف کے میں قصے
۴۹	خضرئی صورت (پہلا سبق)	۸	حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام
۵۰	دوسرا سبق	۹	خضرئی تعظیم کی ضرورت
۵۱	تیسرا سبق	۱۲	حضرت سلیمانؑ کا ایک سوال
۵۱	بے صبری پر بے صبری	۱۳	شریع کی تفصیل
۵۵	توحیدی آب حیات کے مختلف رنگ	۱۵	سبب عیسوی و موسوی کا فرق
۶۹	مکرتین	۱۶	رائی توحید
۶۹	شریعت اور طریقت کا فرق	۱۶	قطعی اور علمی توحید
۶۹	طریقت بلند استعداد لوگوں کے لئے ہے	۲۰	برامت کی حقیقت
۷۰	طریقت کے لئے عفت ضروری ہے	۲۲	علم لدنی کیا ہے ؟
۷۰	طریقت باطنی مشاہدے کا دوام ہے	۲۳	عاری و باطنی علم کا فرق
۷۰	صاحب طریقت کو کیسا ہونا چاہیے	۳۸	نسبت تمکینی
۷۱	صاحب شریعت کے تاثرات	۴۰	نسبت خضرئی
۷۱	شریعت حق کی حفاظت کا سامان	۴۱	برید اور پیر
۷۲	علمائے حقہ موسوی شریعت ہیں	۴۲	ارشاد
۷۲	اصل طریقت بھی انگریزی شریعت میں	۴۳	طریقت کے مجاہدے
۷۳	تزکیہ نفس مقدم ہے		
۷۳	تزکیہ نفس کی طرف سے پہلے تو جی		
۷۳	نجات کا مدار تزکیہ پر ہے		
۷۴	تزکیہ نفس صاحب تزکیہ کافن ہے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۴	علم اور مرشد کا فرق	۷۵	پارہ اول میں تزکیہ کو متحرکیوں رکھا گیا؟
۸۵	بیعت کی اصل	۷۵	پیغمبر کی تربیت میں تزکیہ کا درجہ اول ہے
۸۶	تصوف قدیم اور بعد کے تصوف میں فرق	۷۵	نفسانی امراض کا علاج تزکیہ کے سوا
۸۶	بیعت کا بہترین مفہوم	۷۵	کیا ہو سکتا ہے
۸۷	بیعت اسلام میں داخل ہونے کیلئے تھی	۷۶	تزکیہ نفس اسلام کے اجزائے ضروریہ سے ہے
۸۷	بیعت طریقت بھی ایک عہد ہے	۷۶	طریقت خدمتِ خلق ہے
۸۸	موجودہ بیعت کا ایک نقص	۷۶	مرشد و ارشاد سے بڑھ کر کوئی
۸۸	مرشد کون ہو سکتا ہے؟	۷۷	خدمتِ خلق ہو سکتی ہے
۸۸	مرشد کی روحانی اولاد اور جسمانی اولاد	۷۷	ذکر الہی سالک کا اس المال ہے
۸۹	حضرت کی اصل مفہوم	۷۸	ذکر کثیر سے دل منور ہوتا ہے
۹۰	ایمان کی حقیقت	۷۹	دل خواہشات سے نکل کر اولاد میں
۹۱	طریقت میں چھوٹے درجہ کی اجازت نہیں	۷۹	داخل ہو تو یہی معرفت الہی ہے
۹۲	تختہ مولوی و حضرت میں خاموش رہنے کی حقیقت	۷۹	احکام شریعت معرفت کا پہلا قدم ہے
۹۳	مرشد کے سامنے تسلیم و رضا	۷۹	سلاطین عالم و کونکہ نور کے سامنے جھکتے
۹۳	کی حکمتِ اعلیٰ	۸۰	مولیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام
۹۳	نقطہ مرشد کا ماخذ	۸۰	کے پاس کیوں بھیجا گیا؟
۹۴	غیب دانی اور اولیاء اللہ	۸۰	مرشد کی ضرورت
۹۴	امور منکرہ اور سالک	۸۱	مرشد کامل کا نشان کرامت ہے
۹۶	معیت کا درجہ	۸۲	مرشد حق کے کارنامے
۹۶	معیت میں ایک بڑی مشکل	۸۲	فیضِ غابر و باطن کی تقسیم
۹۶	مرشد کے ہر فعل کو حکمتِ تعینہ تصور کیا جائے	۸۲	بیعت طریقت کا ثبوت قرآن کریم ہے
			علم لدنی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۷	مرید کی اپنے پیوستہ طبعی مناسبت	۹۷	معیت میں صبر مقصود ہے
۱۰۷	آٹا فانا کامل بنا دیتی ہے	۹۷	کو نہ اِمح الصادقین سے کیا مراد ہے؟
۱۰۷	علم اور چیز ہے اور فقر کی استعداد اور	۹۸	طریقت کی پہلی منزل صبر ہے
۱۰۸	ظاہر و باطن کا استخراج	۹۸	اور دوسری رضا ہے
۱۰۹	شریعت جسم ہے اور طریقت جان ہے	۹۸	حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۰	صاحب علم کب صاحب طاق بنتا ہے	۹۸	کی معیت نے صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیا
۱۱۱	طریقت کیوں ضروری ہے	۹۸	کامل کی معیت سب کچھ بدل دیتی ہے
۱۱۱	اس لطیف فن میں کامیاب کون ہو سکتا ہے	۹۹	معیت میں تربیت کا طریقہ
۱۱۲	ایک بے جان خطرہ	۹۹	خانقاہیت کی حقیقت
۱۱۲	متنازع مسائل کی حقیقت	۱۰۰	جو ہو رہا ہے سب کچھ مصلحت ہے
۱۱۳	شریعت کی مدد واضح ہیں	۱۰۱	مصاحبت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں
۱۱۳	مجازیب شریعت کا ادب کرتے ہیں	۱۰۱	بائحد بودن کی اصل حقیقت
۱۱۴	الراسخون فی العلم کون ہیں	۱۰۲	معیت کے آثار موجود ہوتے ہیں
۱۱۵	تذکرہ القرآن سے اہل شریعت اور	۱۰۳	اسباق تربیت کی غرض و غایت
۱۱۵	اہل طریقت کا اختلاف مل سکتا ہے	۱۰۴	اصل دین کیا ہے
۱۱۶	فسخ بیعت	۱۰۴	توحید شریعی سے توحید تکوینی کی
۱۱۶	جب نبھاؤ نہ ہو سکا تو فیتہ ظاہر ہے	۱۰۴	جانب سفر
۱۱۷	بد عقیدہ مرید کا انجام	۱۰۵	یہ خواص کا منصب ہے عوام کا نہیں
۱۱۷	تربیت کامل سے غیر اللہ کی محبت	۱۰۵	ولایت کی حقیقت
۱۱۸	دل سے کل جاتی ہے	۱۰۵	طبعی مناسبت
۱۱۸	جب استعداد ہی نہ ہو تو پیر کیا کرے	۱۰۶	ظاہر و باطن ایک ساتھ نہیں چل سکتے
۱۱۹	تعصوف کیا ہے	۱۰۶	ایک ضرور غالب دوسرے کا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۰	محبتِ الہیہ کیوں ضروری ہے؟	۱۲۱	حصہ دوم
۱۶۲	اختلافِ تعداد	۱۲۳	رشد
۱۶۴	ہدایات	۱۲۴	اصحابِ کف کی مختصر کہانی
۱۶۸	قصہ کی آخری کڑی	۱۲۶	الکف والرقیم
۱۷۰	مدت کی تعیین	۱۲۸	ایک جامع وُما
۱۷۴	آخری ہدایت اور ارشاد	۱۲۹	گوشِ بندی کی حکمت
۱۹۲	صوفی کو کسی جھگڑے میں نہ پھنسا دینا چاہیے	۱۳۰	قصہ کے اجمال اور اختصار کی وجہ
۱۹۵	زندگی کے دو نظریے	۱۳۱	خانقاہیت
۱۹۹	ذکر کے فوائد	۱۳۳	رحمتِ خاصہ کیا ہے؟
۲۰۰	ذکرِ کثیر	۱۳۴	ولایت
۲۰۱	ابتدائی اور آخری ذکر	۱۳۵	جوشِ ایمانی
۲۰۳	ھوی	۱۴۲	الکف کا نقشہ
۲۰۴	تصوف سے دنیا آباد ہوتی ہے	۱۴۹	سکِ اصحابِ کف

حقائقِ الہامیہ کو حال کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ بار بار
پڑھیں تاکہ حقائق کی تاثرات سے فائدہ اٹھایا جاسکے

تصوّف اسلامی کی ایک جھلک

یعنی

طریقت کی حقیقت

قرآن حکیم کی روشنی میں

محمد

یکے از مطبوعات ادارہ تصوف لاہور

پتہ :- نظام بلڈنگ موہنی روڈ - لاہور

ادارہ تصوف

مادی دنیا روحی دنیا سے اگرچہ بہت کچھ دور ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے نہ سکون اور اطمینان قلبی کی جستجو میں پریشان ہے اور بہت سی الجھنیں علمی طور پر اس میں پیدا کر دی گئی ہیں تصوف و فقر سر اسر سکون ہے۔ اور ہر پریشان حال کو سکون کی دعوت دیتا ہے اس لیے عام طور پر پختہ اہل تصوف اور نصوف کی پیاس کھتی ہیں لیکن موجودہ وقت میں کوئی ٹھوس علمی رسالہ تصوف پر پیش نہیں کیا جا اس صورت پریشان حالی کو دیکھتے ہوئے چند احباب نے یہ ادارہ قائم کر دیا ہے۔ تاکہ اس سے بنیادی اور بلند پایہ مضامین اور مقالات شائع کر کے دعوت فکر کا سامان مہیا کیا جاوے۔ ادارہ کو وسعت دینے کے اہل فکر و نظر کو دعوت دی جاتی ہے۔ کہ وہ ادارہ کے ارکان میں داخل ہو کر ہماری امداد کریں۔ متقل ارکان کے نام کا رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ تاکہ شائع کردہ مقالات کی اطلاع دی جائے۔ چندہ ممبری حسب طبیعت ہے۔

منجانب مہتمم ادارہ تصوف نظام بڈنگ موہنی روڈ۔ لاہور

پیش لفظ

رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَكَيْسِّرْ لِي اَمْرِي ۝ وَاَحْلِلْ
عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

جملہ سے سنئے آئے ہیں کہ میاں اشترحیت کو طریقت یعنی علم معرفت سے کیا تعلق !
لیکن یہ دیکھ کر اور غیرت ہوئی کہ علمی دنیا بھی اب یہ کہنے لگی ہے کہ تصوف و طریقت کا نشان
کتاب و سنت میں نہیں ملتا آخر تصوف اور طریقت کیا ہے ! یہی الہی معرفت ہی نہیں ؟ پھر
کیا قرآن حکیم معرفت الہیہ سے خالی ہے ؟ اور قرآن حکیم صرف اخلاق، قوانین اور سیاست ہی ہے ؟
اور بس ؟ اگر ایسے ہے تو پھر ان اخلاق و قوانین و سیاست کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے
کیا تعلق !

یہ کارنامہ کاٹھناٹ تو اپنی سشنا سائی کے لئے تیار کیا اور پیغمبر اپنی معرفت
لے لے عاشریہ اگلے صفحہ پر

کے لئے رہنما بنائے اور اسی رہنمائی کے لئے قرآن حکیم کا نزول ہوا لیکن یہ سب کچھ حق ہونے کے باوجود یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت میں معرفت کا نشان نہیں تو کونسا عقلمند ہے جو یہ باور کرے۔

اصل میں ریڈیو اسٹیشن سینکڑوں ہیں لیکن اپنا ریڈیو وہی آواز پکڑتا ہے جس کے لئے ہمیں خواہش ہو اور اس سے دل بستگی ہو۔

بعینہ یہی حال ہے کتاب و سنت کا، جسے جس چیز کی طلب ہے وہ اس سے چھٹا لیتا ہے۔ اور دوسرے علوم و معارف کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ آج کل سیاست کی طرف توجہ زیادہ ہے اور اسی پر علمی طبائع قرآن حکیم کی تفسیریں کی ہوئی ہیں۔ ایک عالم اس جس کو سیاست سے کسی قسم کا تعلق نہیں اس کو بھی کھینچنا ان کو اپنے سیاسی نظریہ کے ماتحت لایا جاتا ہے ورنہ قرآن حکیم تو سراسر معرفت ہے اور معرفت کے لئے نازل ہوا۔ تاکہ اللہ کے بندے اپنے مولا اور اپنے رب کی شناخت کریں۔ اور اس کی عبادت اور اطاعت سے بہرہ ور ہو کہ فلاح و اربین پر کامیاب ہوں۔ اگرچہ بعض جزوی مسائل معاشی اور معاشرتی بھی اس کے اندر حسب موقع جھلکتے ہیں لیکن اصل مقصد تو معرفتِ الہیہ ہی ہے اور غالباً کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا۔

ہر دانشور جانتا ہے۔ کہ عمل کی بنیاد علم ہے یعنی ہر عمل کا بیج (تخم) علم ہے۔

لے گذشتہ صفحے کا حاشیہ جو لوگ پیٹ کو ہی اصل مقصد کائنات خیال کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہی ہے تو پھر اس کا رخا نہ قدرت کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت اور خدا تعالیٰ کو تسلیم کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں الحاد ہو گا دین نہ ہو گا۔

اس لئے جب تک معرفتِ نامہ نصیب نہ ہوا احکامِ الہی کی تعمیل کے لئے تیاری نہیں ہو سکتی۔ خواص (انبیاء علیہم السلام) کو پہلے معرفت دی جاتی ہے اور معرفتِ شناسائی ذات کے بعد احکامِ الہی سے سرفرازی بخشی جاتی ہے اور الہامی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن عوام امت کو یقین انبیاء (خواص) کے ذریعہ پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ خواص کے پیرو ہو جاتے ہیں۔ اس لئے عوام کو پہلے عمل کی دعوت ہوتی ہے اور پھر عمل۔ ان کو علم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور عمل کا تو اتم معرفت کی تمام لاپیں کھول دیتا ہے۔

معرفت کا پہلا ذینہ شریعتِ حقہ ہے۔ اور دوسرا ذینہ طریقتِ حقہ ہے۔ شریعت پر پابند ہونے سے گاہے خود دوسرے ذینہ پر قدم اٹھ جاتا ہے اگر استعداد کامل ہو۔ ورنہ دوسرے ذینہ کے لئے کچھ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے پہلے ذینہ کے لئے علمائے کرام کی خدمت میں حاضری ضروری ہے۔ اور دوسرے ذینہ کے لئے صلحائے کرام و اہل دل اللہ والوں کی خدمت میں حاضری ہونے سے شرفِ سعادت حاصل ہوتا ہے۔ علمائے شریعت کا یہ کہنا کہ شریعت کے سوا طریقت کچھ نہیں بے شک ایسے ہی ہے۔ دوسری جماعت کی بنیاد جماعتِ اول ہے لیکن شریعت کی تکمیل اور شریعتِ حقہ کے اندر جان ڈالنے کے لئے طریقت رُوح کا کام دیتی ہے۔

لَا الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ قَوْمِ لَو كُنْ
نے ہمارے لئے مجاہدے کئے ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔

کسے معلوم نہیں کہ توحید کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تشریحی ہے اور دوسرا
 تکوینی۔ تکوینی توحید پر کائنات کی تخلیق ہے۔ اور تخلیق کے بعد کائنات کے چلن کا
 تشریحی توحید پر ہے لیکن خود سوچئے جان کے سوا جسم کیسے فقال ہو سکتا ہے۔ اور
 تمام قرآن حکیم تکوین و تشریح سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ جبل اللہ (الہی رتبی) تکوین و تشریح
 تاروں سے گوندھی گئی ہے جس کی آمیزش معجون سی ہوگی۔ اور کسی ایک جزو کا دوا
 سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی نابکار ایسے کر بھی لے تو اسلام کی رسی کھل جائے
 سے بیکار ہو جائے گی اور اپنی مضبوطی کھو بیٹھے گی۔

یہ چند صفحے طریقت کی حقیقت پر پیش کئے جاتے ہیں صرف نمونہ ورنہ قرآن
 حکیم کا ایک ایک ورق، ایک ایک صفحہ اور ایک ایک سطر اسی معرفت الہی کی طرف
 سے بھر پور ہے۔ صرف وضاحت کے لئے کچھ عرض کر دیا گیا۔ تاکہ ظاہر میں اپنے
 کی بصارت سے یہ اشارات پا کر مطمئن ہو جاویں اور ناسخ و حصہ تصوف پر نہ لگایں کہ
 کتاب و سنت سے باہر ہے ورنہ ہوشیار کے لئے تو سعدیؒ کا ایک شعر ہو
 کافی ہے

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر ورق دفترست نہ معرفت کردگار

فراہوشیار ہو کر اور فقر و مسک سے بلند ہو کر یہ اور ارق مکرر کہہ کر پڑھیں
 تو انشاء اللہ وہ کچھ حاصل ہو گا جس کی آپ کو فطرتاً پیا س ہے۔ قرآنی حقائق کا حصہ
 اول و دوم "قرآنی نظریہ حیات" اور "خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآنی میں" غالباً
 آپ پڑھ چکے ہوں گے یہ حصہ طریقت کی حقیقت اسی مقالہ کا تیسرا حصہ ہے۔

”ضروری ہے کہ پس منظر دوبارہ مطالعہ کر لیں“

اس حصہ میں صرف سورہ الکہف کی پہلی آیات اور آخری حصہ سے موٹے اور خضریٰ کی بابت آیات کی تفسیری وضاحت کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ فرق و مسلک سے بلند ہو کر اس حصہ کے اوراق کا مطالعہ فرما دیں گے اور بعض امور کو نیا پائیں گے۔ جو پہلے مفسرین کی توضیحات میں نہیں مل سکے۔ ہاں بعض آخری دور کے مفسرین مثلاً مولانا آزاد وغیرہ کے تفسیری نوٹوں میں بعض اشارے پائے جاتے ہیں لیکن تسلسل جو ہماری تفسیری وضاحت میں آپ پائیں گے کہیں اور نہیں پائیں گے تفسیر قدیم ہو یا جدید زیادہ دہر تو یہ ہے کہ علمائے کرام کو فقر و تصوف کے ساتھ کلی مناسبت نہیں۔ اور وہ زیادہ تر علمی تحقیقات میں کھوٹے جاتے ہیں اور اصل مدعا پر توجہ نہیں دے سکتے۔ اہل تصوف جو تفسیری مقامات تصوف کی بہترین تشریح و توضیح کر سکتے ہیں وہ اپنے خیال میں سرست علم کی طرف توجہ نہیں دیتے اور مقامات تصوف و معرفت سے علمائے ظاہر چپکے سے نکل جاتے ہیں اور کسی خاص چیز کو ایسے مقامات سے پیدا کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے مثلاً اصحاب کہف اور خضر و موٹے کے قصہ میں کچھ ایسے نتائج اور حقائق واضح نہیں کئے گئے جو دوسرے مقامات پر نظر آتے ہیں اور جن کے بیان کی بہت بڑی ضرورت تھی۔

اصحاب کہف میں تو سلسلہ سیاق و سباق کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اور الکہف کا صحیح ترجمہ اور تخیل سامنے نہ لاتے ہوئے جو کچھ لکھا گیا وہ تمام بے جوڑ اور مقصد نظر آتا ہے اور اصل مسئلہ پہلے سے بھی پیچیدہ ہو گیا۔ امید ہے کہ سیری گستاخی معاف کرتے ہوئے اصل حقیقت کو دیکھنے میں کوشاں ہو کر ہمارے ذوق تفسیری

سے غمخس ہوں گے اور اپنے اختلاف رائے سے مطلع فرما کر مشکور فرماؤ

آدمی از سہو و خطا پاک نیست

آبِ رواں جو جس و غاشاک نیست

خیر اندیش شریعت و طریقت

محمد عمر کان اللہ بیرونوی

مقام کھوڑہ ۲۷ جولائی ۱۹۷۱ء

نوٹ: برادران طریقت کا فرض ہے کہ برادران غیر طریقت تک یہ
چند اوراق پہنچادیں اور ثواب داریں حاصل کریں۔

مذہب سراسر اطمینان سے کیونکہ
اس کا مقصد معین اور اس کے وسائل
اور راستے واضح اور روشن اور مرنے
کے بعد ایک درخشاں زندگی کا تصور
پیش کرتا ہے۔

ادارہ تصوف بلند پایہ معیار پر قائم ہے۔ اور رسمی
قیود سے آزاد۔ اس کی مطبوعات تسکین دل پیدا
کرتی ہیں۔ اور فطرت انسانی کی پیاس بجھاتی ہیں۔
آپ بھی اس کی مطبوعات پر ایک نظر ڈالیں۔
مندرجہ ذیل کتابیں چھپ چکی ہیں۔

قرآنی نظریہ حیات قیمت ۸

الموای ۴

طریقت کی حقیقت (قرآنی آیات میں) ۴

نوٹ :- تینوں کتب اکٹھی خریدنے والے کو مجلد
صرف دو روپے میں دی جائیگی۔

(گلزار عالم پریس لاہور)

پس منظر

بعض دینی تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لئے اعتراض اور شبہات کے جوہر اقدار تصوف پر کئے گئے ان سے متاثر ہو کر یہ چند اوراقِ خدمتِ دین تصور کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں۔

امید ہے کہ ان اوراق کے پڑھنے سے خود بخود تشکیک و شبہات رفع ہو جائیں گے جو بعض علمی حلقوں کی طرف سے اقدار تصوف پر کئے گئے اور یہ حقیقت واضح ہو جائیگی کہ تصوف اسلام کے حال و حال کے مجموعے کا نام ہے اور تصوف روح اسلام ہے اور اس کی بنیاد کتاب و سنت کے سوا کچھ نہیں اور کہ اس کی زندگی اسلام کی زندگی ہے اور اس کی موت اسلام کی موت۔ کیونکہ کوئی جسم بلا جان زندہ نہیں رہ سکتا۔

توحید و رسالت جو اصل سرمایہ دین ہے اس کی تکمیل ہی اولین مقصد تصوف ہے اور بس حقیقی صوفی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عکس ہوتا ہے اور رسالت کی نیابت کے تمام فرائض ادا کرتا ہے۔ اس مقالے کے پانچ حصے ہیں۔

(۱) قرآنی نظریہ حیات - (۲) خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآنی میں۔

(۳) طریقت کی حقیقت قرآنی آیات میں (۴) درس تصوف کا ایک عملی سبق سورہ مزمل میں۔

(۵) قرآن اور تصوف۔

”دنیا فانی“ تصوف کا پہلا عقیدہ توحید کے بعد ہے جس پر تصوف کا مدار

حقیقی ہے اور ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے بھی اس عقیدہ یا نظریہ کو کئی بار مختلف طریقوں سے جاگتی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

لیکن آج اس نظریہ کو پیش کرنے کی جرأت کسی کو نہیں کیونکہ مادی دنیا کا غلبہ اتنا ہو گیا کہ روحانیت کا کوئی نظریہ پیش کرنا ساری سوتی دنیا سے مقابلہ کرنا ہے جو کسی کی ہمت نہیں اس لئے ہم نے سب سے پہلے پیش کرنے کی جرأت کی۔

اس سے پہلے خاتقا ہی تصوف پر جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے۔

وہ علم دوست حضرات سے پوشیدہ نہیں۔ ۶

فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

اور تصوف کے اقدار کو خصوصاً خلوت پسندانہ طریقہ کو نہایت ناموزوں الفاظ سے دہرایا جاتا ہے۔ تاکہ دلوں میں نفرت پیدا ہو اور تصوف کو اسلام سے بیگانہ خیال کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ ہر نظریہ کا پوری توجہ سے مطالعہ فرمائیں گے اور پورے غور سے فیصلہ دیں گے کہ تصوف کی جان اسلام ہے یا کچھ اور۔

اوائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا

صلائے عام ہے یا ران نکتہ واں کے لئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لِأَبْرَحَ ۖ
 حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
 أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا
 مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
 فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ
 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتْلِهِ أَتَيْنَا
 غُلَامًا نَزَلْنَا لَقَيْنَاهُ مِنْ سَفَرِنَا
 هَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ
 أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
 الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ
 أَن أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
 فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَٰلِكَ
 مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْسَلْنَا عَلَىٰ
 آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا
 عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَّبِعَهُ
 رَحْمَةً مِنَّا وَعَلَّمْنَاهُ

اور جب کہا موسیٰ نے واسطے جو ان اپنے
 کے کہ نہ ٹلوں گا میں یہاں تک کہ پہنچوں
 میں جگہ ملنے دو دریا کے۔ یا چلا جاؤں
 برسوں تک پس جب پہنچے دونوں جگہ ملنے
 کے درمیان ان دونوں کے بھول گئے مچھلی
 اپنی پس پکڑی اس نے راہ اپنی دریا میں
 خشک پس جب گذر گئے اس سے کہا واسطے
 جو ان اپنے کے ہم کو کھانا ہمارا صبح کا البتہ
 تحقیق ملے ہم اس سفر اپنے سے رنج کو کہا کیا
 دیکھا تھے جب جگہ پکڑی تھی ہم طرف پتھر کی پس میں
 بھول گیا مچھلی اور نہ بھلا دی مجھ کو وہ مچھلی مگر
 شیطان نے یہ کہ ذکر کروں سکا اور پکڑی اس نے
 راہ اپنی پیچ دریا کے عجب۔ کہا یہی ہے جو کچھ
 تھے ہم چاہتے پس پھر آئے دونوں پر نشانوں
 پاؤں اپنے کے نقش دیکھتے پس پایا ایک بندے
 کو بندوں ہمارے سے کہ دی تھی ہم نے اس کو

مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ
 لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ
 عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا
 عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝ قَالَ
 إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ
 صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ
 عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
 خُبْرًا ۝ تَاكَ سَجْدُنِي إِنْ
 شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي
 لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي
 فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى
 أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝
 فَانْطَلَقَا قَفَّ حَتَّى إِذَا رَكِبَا
 فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۝ قَالَ
 أَخْرَقْتُهَا لِتُعْرِقَ أَهْلَهَا ۝
 لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ
 لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝
 قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا

رحمت نزدیک اپنے سے اور سکھایا تھا ہم
 نے اس کو اپنے پاس سے علم۔ کہا واسطے اس
 کے موسیٰ نے کیا پیروی کروں میں تیری
 اد پر اس کے کہ سکھاؤے تو مجھ کو اس چیز سے
 کہ سکھایا گیا ہے تو بھلائی۔ کہا تحقیق تو ہرگز
 نہ کر سکے گا ساتھ میرے صبر۔ اور کیونکر صبر
 کرے گا تو اد پر اس چیز کے کہ نہیں گھیرا تو نے
 اس کو سمجھ سے۔ کہا البتہ یا گیا تو مجھ کو اگر
 چاہا اللہ نے صبر کرنے والا اور نہ نا فرمانی
 کروں گا میں واسطے تیرے کسی حکم کی۔ کہا پس
 اگر پیروی کرے تو میری پس مت سوال کچھ مجھ
 سے کسی چیز سے یہاں تک شروع کروں میں واسطے
 تیرے اس کا فکر پس چلے دونوں یہاں تک
 سوار ہوئے بیچ کشتی کے۔ پھاڑا اس کو۔ کہا
 کیا پھاڑا تو نے اس کو تاکہ ڈبا دیوے لوگوں
 اسکے کو البتہ تحقیق لایا تو ایک چیز بھاری۔
 کہا۔ کہ کیا نہ کہا تھا میں نے یہ کہ تو ہرگز
 نہ کر سکے گا ساتھ میرے صبر۔
 کہا مت پکڑ مجھ کو ساتھ اس چیز کے

نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ
 أَمْرِي عُسْرًا ۝ فَانْطَلَقَا
 حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا
 فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتِ
 نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ
 نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
 نُكْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
 لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
 مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ
 سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ
 بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصَحِّبْنِي
 قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝
 فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتِيَا
 أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا
 أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
 فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا
 يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ط
 قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَدَّتْ
 عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَٰذَا

کہ بھول گیا میں! اور مت ڈال اوپر میرے
 کام میرے کئے تنگی یعنی دشواری پس چلے
 دونوں یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے
 کو پس مار ڈالا اس کو۔ کہا کیا مار ڈالا تو نے
 جان پاک کو بغیر بدلے جان
 کے۔ البتہ تحقیق لایا تو چیز
 بُری۔ کہا کیا نہ کہا تھا میں نے تجھ کو
 تحقیق تو ہرگز نہ کر سکے گا ساتھ میرے
 صبر۔ کہا اگر سوال کروں میں تجھ سے
 کوئی چیز پیچھے اس کے پس مت
 صحبت میں رکھو مجھ کو تحقیق پہنچا تو
 میرے پاس نذر کو۔ پھر چلے
 دونوں یہاں تک کہ جب آئے
 لوگوں کے پاس ایک گاؤں کے۔
 کھانا مانگا لوگوں اس کے سے پس
 انکار کیا انہوں نے یہ کہ ضیافت کریں
 انکی پس پائی دونوں نے پیچھے اسکے ایک دیوار۔
 چاہتی تھی یہ کہ ٹوٹ جائے پس سیدھا کھڑا
 کر دیا اس کو۔ کہا اگر چاہتا تو البتہ لیتا اوپر

فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ
 سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ
 تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝
 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ
 لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي
 الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ
 يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
 غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْغُلَامُ
 فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا
 أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
 وَكُفْرًا ۝ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا
 رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً
 وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَأَمَّا
 الْجُدَارُ فَكَانَ لِعِلمَيْنِ
 يَتْرِكُمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ
 كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَ
 كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ
 رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا

اسکے مزدوری۔ کہا یہ جدائی ہے درمیان
 میرے اور تیرے۔ اب خبر دوں گا میں تجھ
 کو ساتھ حقیقت اس چیز کے کہ نہ کر سکا تو اس
 بد صبر ایک کشتی پس تھی واسطے فقیروں کے
 محنت کرتے تھے بیچ دریا کے۔ پس
 ارادہ کیا میں نے یہ کہ عیب ڈال دوں اس
 میں اور تھا پرے ان کے ایک بادشاہ
 لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر۔ اور ایسے
 لڑکا پس تھے ماں باپ اس کے
 ایمان والے۔ پس ڈرے ہم یہ کہ گرفتار
 کرے ان کو سرکشی اور کفر میں پس ارادہ
 کیا ہم نے یہ کہ بدلا دیوے ان کو رب ان
 کا بہتر اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک
 مہربانی میں۔ اور ایسے دیوار۔ پس تھی
 واسطے دو لڑکوں یتیم کے بیچ شہر کے۔
 اور تھا نیچے اس کے گنج واسطے ان
 دونوں کے۔ اور تھا باپ ان دونوں
 کا نیک بخت۔ پس ارادہ کیا
 رب تیرے نے یہ کہ پہنچیں جوانی اپنی کو

وَلْيَسْتَعْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً ۖ وَرَكْعَتَيْنِ تُسَبِّحُهُ ۚ وَمَا فَاعِلْتُمْ
عَنْ أَمْرِئِي ط ذَلِكِ تَأْوِيلُ اپنے حکم سے۔ یہ ہے حقیقت اس چیز
مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ کی کہ نہ کر سکا تو اوپر اس کے صبر۔
آیات بالا پندرہ پارہ کے آخری دو رکوع اور سورہ کہف کے رکوع ۷
۷ کی کل ۲۳ آیات ہیں۔ پہلے ان کو غور سے پڑھیں۔ پھر ترجمہ کو دوبارہ سے
دوبارہ پڑھ کر اسے ذہن نشین فرمائیں۔

سورہ کہف

اس کے اندر تین تمثیلی قصے ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا۔ دوسرا خضر کا۔
تیسرا ذوالقرنین کا۔ تینوں میں وجہ مشارکت یہ ہے۔ کہ تین قصوں کی شخصیتیں
غیر نبی ہیں۔ نبی نہیں لیکن اس درجہ کے ہیں۔ کہ ان کو تمثیلاً قرآن حکیم میں
پیش کیا گیا۔

امثالی تعلیم

قرآن حکیم میں تمثالی تعلیم و تربیت کے نمونے عام ہیں۔ اور مولیٰ کریم اس
طریقے سے بہت بڑے بڑے اہم مطالب عام فہم کرنے کے لئے مثالی طور
پر واضح فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ کہ ہر عقل کے لئے
اس میں موقع ہے۔ فہیم اور غفیل آدمی اس سے بہت بڑے مطالب اخذ
کرتے ہیں اور کم درجہ والے اپنی اپنی عقل کے مطابق بصیرت حاصل کرتے ہیں۔

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

اس حقیقت کو قرآن حکیم کئی جگہ موقع بہ موقع بیان فرماتا ہے۔ اس بارہ پندرہ تین جگہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ (کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں آدمیوں کے لئے بیان کیں) فرمایا لیکن وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کہ انسان بہت زیادہ جھگڑا لو ہے۔ اور مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ (مگر ان سے فائدہ پہنچنے کے بجائے نفرت بڑھتی گئی۔ ان آیات بالا سے) یا قبل یہی الفاظ دہرائے گئے لیکن جن لوگوں کے لئے ہدایت کے سرچشمے کھول دیئے گئے۔ وہ ان امثلہ سے کمال مطالب اخذ کرتے ہیں۔

قصۂ خضر

قصۂ خضر بھی اسی لئے پیش کیا گیا کہ مولیٰ کریم اس کے ذریعہ بہت سے اہم مطالب کی اُمت محمدیہ کو تعلیم و تربیت دینا چاہتے تھے۔ خالی قصہ نہیں۔ کہ ایک قصۂ کا علم ہو جائے۔ بلکہ سراسر ہدایت و رشد کی تعلیم ہے۔

موسیٰ

یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جو بنی اسرائیل کے اولوالعزم نبی اور رسول اور صاحبِ معجزاتِ ظاہرہ اور فرعون کی مملکت کو تباہ کرنے والے اور اس کے خدائی دعویٰ کی بے بنیاد حقیقت کو روشن کرنے والے تھے۔ جن کے

ذریعہ بنی اسرائیل کے لاکھوں افراد نے قبیلوں کے ظلم سے نجات پائی۔ اور صرف نجات ہی نہیں دلائی۔ بلکہ تخت و تاج کا بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا۔ اور دین دنیا کی عزت دلائی۔ یہ تمام باتیں موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی و عظمت کے لئے کھلی اور روشن دلائل ہیں۔

حضری تعلیم کی کیوں ضرورت پیش آئی

روایات میں آیا ہے۔ کہ آپ ایک دن وعظ فرما رہے تھے۔ کہ ایک آدمی نے عرض کیا۔ کہ آپ سے کوئی زیادہ بھی علم رکھتا ہے۔ تو جواباً کہا کہ میں نہیں جانتا۔ چونکہ اس جواب سے تکبر کی بو آتی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں سے کسی صورت پسند نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حضرت خضر کو پیش کیا۔ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ان کا علم ان کے مقابلہ میں کیسا ہے لیکن ایسا ہو بھی۔ تاہم ہماری سمجھ اس سے جدا گئی ہے۔ کہ یہ روایات ہیں جو ضرورت پر اکثر پیش کی جاتی ہیں۔

اصل حقیقت

موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تشریفی تھی۔ یہ کوہی نہیں تھی۔ اور جب تک بنی اسرائیل کو خلاصی دینے کی ضرورت تھی۔ اس وقت تک تو شریعت اور خطا ہر مبنی پر موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا ضروری تھا۔ لیکن جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد علم کوہی کی تربیت دینی ضروری تھی۔ تاکہ یہ اور الحرم نبی اپنے انتہائی

کلمات کو پہنچے۔

ہمیشہ سے ایسا چلا آتا ہے۔ کہ ہر صاحب ہدایت کو پہلے علم ظاہری سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوسرا قدم اٹھانے کے لئے اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اسرارِ الہیہ کا مخزن ہو کر خدائے حکیم کی حکمتوں اور تدبیروں و تقدیروں سے واقف ہو کر بارگاہِ الہیہ سے کس قدر قریبی بھی سر نہ اٹھائے۔ اور ہر ان عبودیت کی جلوہ آرائیوں سے روشن ہوتا رہے۔
 حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ط (یہاں تک کہ موت آجاوے) کیونکہ پہلا کام جب ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوسرے کام یعنی باطن کی آبپاری شروع ہو جاتی ہے۔

تفصیل

اس خاکہ کو واضح کرنے کے لئے تکوین و تشریع کے معنی کو حل کرنا ضروری ہے۔ ایک قانونِ الہیہ تکوینی ہے۔ دوسرا قانونِ الہیہ تشرعی۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط (انعام)
 اس نے آسمان و زمین پیدا کئے۔ اور اندھیرا اور روشنی بنائی۔ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ کَافِرٌ وَّمِنْکُمْ مُّؤْمِنٌ ط (تغابن)
 اس نے تمہیں پیدا کیا۔ بعض تم سے کافر ہیں اور بعض مسلمان ہیں۔ اور ایسی بہت سی آیات ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نیک و بد کا پیدا کرنے والا ہے۔ نور، اندھیرا۔ دونوں کا خالق وہی ہے۔ شر و خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرماتے ہیں۔
 اِنْ تَوْبَهُمْ حَسَنَةٌ یَّتَقُولُوْا هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَ

لَنْ تُصْبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ طَقُلْ كُلٌّ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ نیکی انہیں پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
 اور کوئی برائی پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہے۔ آپ انہیں
 کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

غرض تکوین میں نیکی خود نیکی ہے۔ لیکن بدی بھی تکوین میں نیکی ہے۔ کیونکہ
 خود خالق سر اسر نیکی ہے۔ اور صرف نیکی کی پیدائش اس سے ظہور پکڑے گی
 ہمارے آپ کے نزدیک تو نیکی اور بدی کی تمیز اپنی اضافت سے ہے۔ لیکن
 یہ اضافہ چھوڑ دیا جاوے۔ تو ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ط کہہ کر اسے حق قرار دیا جاتا ہے۔ اس
 کی مثال یوں خیال کیجئے۔ کہ مسجد و محراب اور اس کے ساتھ بیت الخلا
 (پاخانہ) بیت الطہارت (غسل خانہ) عام ضرورت کے مطابق ایک درجہ
 رکھتے ہیں۔ کیونکہ طہارت خانہ نہ ہو۔ تو مسجد میں داخلہ کیسے ہو لیکن جب عام
 ضرورت کو چھوڑ کر دیکھا جائے۔ تو مسجد و محراب کو پاک اور غسل خانہ اور ٹی کو
 پلید خیال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو شر ہے۔ وہ بھی حقیقتاً خیر کو پروان چڑھانے
 کے لئے ہے۔ فرماتے ہیں۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ
 اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط (کہ موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھا
 جاوے کہ کونسا اچھا عمل گزار ہے) اب اگر شر نہ ہو۔ تو پھر یہ امتحان کیسے
 تو معلوم ہوا کہ شر کی بھی اتنی ہی تکوین میں ضرورت ہے۔ جتنی خیر کی۔ کیونکہ یہ
 صفات متقابلہ سے ہیں۔ اور ایک کے بغیر دوسرے کی تعمیر مشکل۔

شیطان الرجیم بڑا مردود ہے لیکن اس کے سوا دنیا تمام بے رونق ہے۔
 تمام رونق بازمی دنیا کی اسی مردود سے ہے۔ جب ایسا ہے۔ تو اس کی کیوں
 بڑا کہا جاوے۔ گو ہمیں حق ہے کہ اس کو بڑا کہیں۔ کیونکہ ہمیں دھوکے دیت
 ہے۔ اور رب کریم جیسی ہستی سے ہماری توجہ ہٹاتا ہے۔ لیکن آغراس نے
 بھی تو کسی صحت عامہ کے لئے اسے پیدا فرمایا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سوال کہ شیطان کیوں پیدا کیا گیا
 حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہیہ میں عرض کیا۔ کہ اے العالیین
 ہر چیز کی ضرورت ہے لیکن اس شیطان بعین کی کیا ضرورت تھی۔ مولیٰ کریم نے
 فرمایا۔ کہ اگر اس کی ضرورت نہیں۔ تو ہم اسے تمہاری قیدیں سے دیتے ہیں۔
 چنانچہ وہ قید ہو کر آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ حضرت سلیمان زنبیلیں بنایا
 کرتے تھے۔ اور اس کی فروختگی پر گذران تھی۔ سبحان اللہ کتنے بڑے بلند
 بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے۔ لیکن اپنی کمائی سے گذران رکھتے ہیں۔
 لیکن جس دن سے شیطان قید میں آیا۔ کوئی زنبیل فروخت نہ ہوئی۔ آخر تین دن
 گذر گئے۔ فاقہ نے تنگ کیا۔ تو بارگاہ الہیہ میں عرض کیا۔ کہ آج تیسرے دن
 سے بھوکا ہوں۔ کوئی زنبیل فروخت نہیں ہوئی۔ جواب آیا۔ کہ کیسے فروخت
 ہوں۔ جبکہ فروخت کنندہ تمہاری قید میں ہو۔ کیونکہ دنیا کا تمام کھیل اس سے
 چل رہا ہے۔ اگر نہ ہو۔ تو یہ تمام کارخانہ ختم ہو جاتا ہے۔ عاکم۔ بادشاہ۔ رعایا۔
 راعی۔ نبی۔ سادی وغیرہ امور کی اسی وجہ سے ضرورت ہے۔ کہ یہ

دنیا میں فساد قائم کرتا ہے۔ اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ورنہ فساد نہ ہو۔ اور گمراہی نہ ہو۔ تو پھر انبیاء اور اولیاء کی کیا ضرورت۔ غرض تکوینی صورت میں کوئی چیز بُری نہیں۔ ہر چیز نفع سے پُر ہے۔ کُشا بُرا ہے۔ لیکن کُتے کے منافع بھی ہیں۔ شراب بُری ہے لیکن خود سُران حکیم شاد ہے۔ کہ اس کے اندر منافع بھی ہیں لیکن نفع سے ضرر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے حرام قرار دی گئی۔

تشریح

دنیا کی پیدائش کے لئے تو قانون تکوینی سے کام چلتا ہے لیکن دنیا کے نظام کے لئے تشریع کی ضرورت ہے۔ یہاں نیکی بدی کی تمیز ضروری۔ لَا یَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط یعنی نیکی بدی برابر نہیں۔ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر۔ یا اندھیرا اور نور برابر ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ وَلَا الظُّلُمُ وَلَا الْحُرُوْرُ (سایہ اور گرمی برابر نہیں) قانون انتظام میں اگر یہ فرق ہٹا دیا جائے تو تمام انتظام دنیا ایک دن میں تباہ ہو جائے گا۔ اور دنیا چل نہیں سکتی۔ اس لئے خود قانون خلقت کے مطابق مولے کویم اپنے منشاء قدرت کا ظہور فرماتے ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام کے احکام کے ذریعہ اپنے قانون انتظام کو جاری فرمانے ہیں۔ پہلے علم کو علم باطن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے کو علم ظاہر یا شریعت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پہلے علم کی عنایات الہامات سے ہوتی ہیں۔ اور دوسرے علم کی وحی کے ذریعہ تعلیم

ہوتی ہے۔ پہلے میں واسطہ نہیں۔ اور یہاں واسطہ جن کو پہلے علم باطن دیا جاتا ہے ان کو نبوت سے سرفرازی بخشی نہیں جاتی کیونکہ وہ انتظام ظاہر سے قاصر ہوتے ہیں۔ نبی ظاہری شریعت کو پہلے چلاتا ہے۔ بعد میں حقیقت پر جاتا ہے۔ اگر علم لارٹی سے مولے علیہ السلام کو پہلے واقف کر دیا جاتا تو فرعون سے ان کی کیسے لٹھنتی۔ اور کیونکر بنی اسرائیل کو خلاصی دلائی جاتی۔

مولے علیہ السلام کو وہ طور پر جاتے ہیں۔ ہر کلامی خدائے قدوس سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور پھر ظاہری آنکھوں سے دیدار کے طالب ہوتے ہیں لیکن ایک ہی جلوۃ الہی سے بے ہوش گر جاتے ہیں۔ واپس آتے ہیں۔ تو امت کو بچھڑے کی پریشانی میں مصروف پاتے ہیں۔ غصے میں اگر الہی تختیاں پھینک دیتے ہیں اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال بیکر گھسیٹتے ہیں۔ اور جب ستر آدمی سر باں کراتے ہیں۔ اور کبلی ان پر گرتی ہے۔ تو رپلا کہہ دیتے ہیں۔ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَنَافِعُكَ لَفَعَلْنَا أَلْفَ نَفْسٍ مِّنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَنَافِعُكَ لَفَعَلْنَا أَلْفَ نَفْسٍ مِّنْ قَبْلُ۔ اے رب میرے! اگر چاہتا تو ہلاک کرتا ان کو پہلے اور مجھ کو بھی۔ کیا ہلاک کرتا ہے تو ہم کو ساتھ اس چیز کے کہ کیا بے وقوفوں نے ہم سے۔ جن میں یہ مگر فتنہ تیرا۔ یعنی آزمائش تیری۔

خود سوچئے اگر تکوین کے راز کھلے ہوتے۔ تو ایسے بے ادبانہ الفاظ کیوں بارگاہِ رب العزت سے کہے جاتے۔ اور قدرتِ ربی کی حکمتیں سامنے ہوتیں۔ تو کیوں اتنے غضب ناک ہوتے۔ اور کیوں بھائی ہارون کی بے عزتی کرتے۔ ان کا کیا قصور تھا۔ وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ط تم کچھ نہیں جانتے۔ مگر جو اللہ تعالیٰ

چاہتا ہے۔ یہ تکوینی الفاظ جس نے سُنے ہوں۔ اور جو اس حقیقتِ عظمیٰ سے واقف ہو۔
بھلا وہ کیسے اتنی پریشانی ظاہر کرے گا۔ بلکہ شاہ فرماتے ہیں۔

کی بھروسا اس آشنائی دا
دُر گلدائے بے پرواہی دا

(یہ ہے تکوینی حال)

فرعون کی کیا مجال تھی۔ کہ مولے علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہوتا۔ اور سرسیرِ سلیم
ختم نہ کرتا لیکن مولے علیہ السلام کے معجزے کیونکر ظاہر ہوتے۔ اور کیونکر بنی اسرائیل کے
ایمان کی تقویت ہوتی۔ جوں جوں اس طرف انکار ہوتا گیا۔ توں توں دوسری طرف سے معجزات
پیش ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ کئی لاکھ بنی اسرائیل کے ایمان سنجتہ ہو گئے۔ ورنہ کیسے
ممکن تھا کہ مولے علیہ السلام کے فرمان پر وہ گھربار چھوڑ کر آوارہ دشت و صحرا ہوتے۔
اور کیونکر فرعون کی ہلاکت دنیا کے لئے ایک نمونہ بنتی۔ یہ سب تکوینی معاملہ تھا جس
سے ایک تشریح بھوٹ نکلی۔ اور ایک مرسل اپنے پورے شان و شوکت سے
دنیا میں جا چمکا

نسبتِ عیسوی اور موسوی کا فرق

موسوی علیہ السلام فطرتاً تشریفی تھے۔ پیدائش بھی تشریفی تھی۔ اگرچہ پرورش اور
تربیت میں تکوینی سے واسطہ پڑا لیکن پھر بھی وہ اس سے متاثر نہ ہوتے تھے۔ طبیعت
میں جلال تھا۔ جو منافق مزاج تشریع تھا۔ تکوین اس میں نیاز ہے۔ اور جمال ہے۔
عیسے علیہ السلام کی فطرت اور پیدائش تکوینی تھی یعنی بن باب پیدا ہوئے۔ بچپن میں

بول اُٹھے۔ پرورش جمالی تھی اور تشریحی لیکن اپنی تکوینی نسبت سے وہ پرندے بنا کر اڑاتے رہے۔ اندھوں کو دینا بنانے چلے گئے۔ اور موتی کو زندگی دلانی۔ کسی سے لڑے نہیں جھگڑے نہیں۔ جہاد کے لئے تلوار تو کجا ہاتھ تک نہیں اٹھا۔ بلکہ کسی نے لقمہ اٹھایا تو اپنا منہ سامنے کر دیا۔ لیکن مٹسی علیہ السلام باوجود ایک بھاری سلطنت بنانے کے دنیا میں اتنے روشن نہ ہوئے۔ جتنا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی و دلت سے بسر کر رہے ہیں۔ اور عیسائی اس وقت سے لیکر آج تک باعزت سلطنتوں کے مالک چلے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہی فرق نسبت تکوینی و تشریحی کا۔ یعنی توحید ذاتی و توحید صفاتی کا۔

قرآنی توحید

قرآنی توحید ایک مزدوجہ (آمیزش یافتہ) توحید ہے۔ ایک سر توحید تکوینی میں ہے۔ اور دوسرا سر توحید تشریحی میں۔ خالق کی طرف سے سر توحید تکوینی ہے۔ اور رسالت کی طرف سر توحید تشریحی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیے۔ ہر جگہ یہ امتزاج اتنا خوبصورت ملتا ہے۔ کہ ایک کو ایک سے جدا نہیں کیا جاتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ لَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ طَرَأَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ط وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے جسے چاہتا ہے۔ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے (سورہ دھر کی آخری آیات) غور کریں۔ ایک آیت میں چار ٹکڑے ہیں۔ پہلا اور

تیسرا تکوینی (ذاتی توحید) ہے۔ اور دوسرا اور چوتھا تشریحی یا صفاتی۔

فہم قرآن

فہم قرآن کے لئے ضروری ہے۔ کہ تکوین اور تشریح پر برابر کی نظر ہو۔ اور ایک وقت ایک مسلمان دونوں توحیدوں سے فطرتاً مناسبت رکھتا ہو۔ اور دونوں توحیدوں سے بہرہ ور ہو۔ جو عالم مقام تشریح سے آگے نہ گذرے وہ اپنے مسلک توحید میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جب تک اپنے اندر ذاتی توحید تکوین سے نہ پیدا کرے گا۔ اور تکوینی صوفی صفات الہیہ سے روشن نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ لباس شریعت سے آراستہ نہیں ہوتا۔ گو تکوینی توحید کے بلند مقام پر کتنا بلند ہو کر چپکے۔

لفظی توحید

لفظی توحید کوئی قدر اپنے اندر نہیں رکھتی۔ اور نہ ہی اس توحید پر توحیدی ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ توحیدی ثمرہ کیا ہے؟ یہ کہ نفوس انسانی میں خود بخود جذب ہوتا جائے۔ اور کسی کو سترابی کی مجال نہ رہے۔ صاحب توحید کی آنکھ کا وار اس کے ہاتھ کے وار سے تیز ہو۔ اور اس کے دل کا زور اس کی زبان کے زور سے زیادہ ہو۔ بلکہ زبان گنگ ہو لیکن دل روشن اسرار الہیہ کی شعاعیں باہر پھینک رہا ہو۔ اور ایک دنیا سحر زنگاہ ناز و نیاز ہو۔

علمی توحید

علمی توحید علما کی موجودہ وقت لفظی ہونے کی وجہ سے بے اثر ہے۔ کتنے

وعظ ہو رہے ہیں۔ کتنے درس قرآنی شروع ہیں۔ جو نفوس اپنا دل لے کر حاضر ہوتے
 بھی ہیں۔ وہ بھی اُٹھتے ہیں۔ تو سر اٹھائے ہوئے۔ آنکھیں ہیں تو بے باکادہ اُدھر
 اُدھر پھرتی ہوتی ہیں۔ دل ہیں تو سر اسر خواہشوں سے پُر اور پریشان۔

حضرت موسیٰ کا قصہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے آیا ہے

یہ قصہ حضرت موسیٰؑ ہیں تعلیم دینے کے لئے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ کہ ہر
 صاحب علم کو شرعی توحید سے ایک قدم توحید تکوینی یا ذاتی کے لئے بڑھانا ضروری
 ہے۔ اور اس کے لئے جیسے علم کتاب کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک مرنی اور
 مرشد کی ضرورت ہے۔ اب آیات مندرجہ بالا کی نشاندہی کر کے موقع بموقع نتائج
 پیش کئے جاتے ہیں۔ تاکہ تحریر بالا کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ وَاِذْ قَالَ مُوسٰی لِفَتٰتِهٖ لَا اَبْرُحْ حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ
 اَوْ اَمْضٰی حَقْبًا ۚ طلب جستجو اور عزم کامل کا نمونہ آیتہ بالا دیتی ہے۔ کہ
 سالک جب ہدایت ربی کے لئے نکلے۔ تو تمام تعلقات کو چھوڑ کر چلے۔ اور اپنی
 ہمت اتنی رکھے۔ کہ سالوں گزر جائیں لیکن مقصد حاصل کئے بغیر نہ ہٹے گا۔ موسیٰ
 علیہ السلام کو امر ربی ہوا۔ کہ آپ ہمارے خاص بندے کی تلاش میں چلیں۔ اور غالباً
 مجمع البحرین کا نشان بھی دیا گیا۔ آپ کے خادم یوشع بن نون تھے جو آپ کے بعد
 خلیفہ ہوئے۔ اب بھی دستور ہے۔ کہ جب ولی اللہ لوگ کسی خاص تربیت کے
 لئے چلتے ہیں۔ تو وہ اپنا ایک خاص خادم (درویش) ساتھ کر لیتے ہیں۔ ممت

کے سوا رفاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جس نعمت کے لئے وہ جا رہے ہیں۔ اس سے اپنے شاگرد کو بھی سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مولائے کوئی عام آدمی نہیں۔ خدائے قدوس کے برگزیدہ اولوالعزم مرسل صاحب کتاب قورات ہیں۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۚ قَدَرَتْ خُدا اس مقام پر پہنچ گئے۔ جہاں کی نشانہ ہی مولائے کریم نے فرمائی تھی۔ اور مچھلی جو کہ اپنے کھانے کے لئے بطور زاد راہ اپنے پاس تھی۔ ایک پتھر پر رکھی لیکن چلتے ہوئے آپ کے خادم حضرت یونس نے تو پالیا۔ کہ مچھلی کہیں نکل گئی ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ سوتے تھے۔ دل میں کہا جب اٹھیں گے تو کہروں گا لیکن جب بیدار ہوئے۔ اور چلنے لگے۔ تو بھول گئے

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاةً لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۚ حضرت جب بہت کچھ دُور نکل گئے۔ اور تھک کر چور چور ہو گئے۔ تو فرمایا کہ کھانا لاؤ۔ کہ ہم اس سفر سے بہت ماندہ ہو گئے ہیں۔

قَالَ ارْجِعْ اِذْ اَرْيَاكَ اِلَى الصَّخْرَةِ فَلَا تَنْسِيَ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَيْنِيهِ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَكَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۚ کہ جب پتھر پر بیٹھے تھے۔ تو اس وقت میں مچھلی کو بھول گیا تھا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ کہ آپ سے ذکر کرنا۔ وہ تو دریا میں چلی گئی ہے

عجب طریقہ سے۔ بھول جانا بھی اللہ کی حکمت تھی۔ کہ ایسے سفروں میں مجاہد دیکھے جاتے ہیں۔ اور تکالیف سے طبیعت کی تیزی کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہوتا

ہے۔ نہ بھولتے تو لمبا سفر نہ کرنا پڑتا۔ اور کوئی مشقت اٹھانی نہ پڑتی۔ اور اس نعمت کی قدر نہ ہوتی جس کے لئے گھر سے نکلے تھے۔

کرامت کی حقیقت

مجھلی مردہ کا بھاگ نکھانا۔ زندگی کے سوا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کرامت ہے۔ اس عبد صالح کی جس کی خدمت میں حضرت مولائے حاضر کی گئے تھے جا رہے تھے مولائی کریم اپنے خاص بندوں کو جب عزت بخشتے ہیں۔ تو ان کی عزت افزائی کے لئے ایسے امور ظاہر فرماتے ہیں۔ جو عام طور پر کرامت کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ اور عقل سے بالا ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاص نشان ہے۔ جو مولائے کریم اپنے بندوں کو دے سکتے۔ تو ام سے ممتاز فرمانے کے لئے عنایت فرماتے ہیں۔

مولائے علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا۔ کہ مجھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی۔ تو فوراً ٹار گئے۔ کہ وہی مقام تھا۔ جہاں مجھے اس بندہ خاص کو تلاش کرنا تھا۔ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ۔ یہی جگہ ہے جس کی تلاش ہمیں تھی۔ چنانچہ واپس اپنے پاؤں پر لوٹے۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو اس بندہ خاص کو پا گئے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اکرام فرما رکھے تھے۔ اور جسے اپنا علم خاص دے رکھا تھا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ۔ مولائے کریم نے کیا تعریف حضرت خضر کی فرمائی۔ پہلے فرمایا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا۔ ہمارے خاص بندوں سے ایک خاص بندہ ہے۔ پہلے عَبْدًا کی تائید سے

تعلیم و تفہیم کا اظہار فرمایا پھر مَن عِبَادِکَ کی قید لگا کر اور شان بلند فرمایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر فرمادیا۔ کہ ہمارے کئی مخلص بندے اور بھی اس قسم کے ہیں۔

یاد رہے۔ کہ عبد کا لفظ منصب و اخلاص خدائی کے لئے نہیں۔ اکثر انبیاء کو اس لفظ محبوب سے سرفرازی بخشی گئی۔ نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ ہارون۔ الیاس (سورۃ الصافات) سلیمان۔ داؤد۔ ایوب (سورۃ ص) کو سرفراز فرمایا گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر کو پیغمبر نہ تھے لیکن درجہ میں کچھ کم بھی نہ تھے۔ یہ الگ بات ہے۔ کہ مرثیہ علیہ السلام رسول اور نبی تھے۔ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اور وزیر وزیر، خواہ وزیر کا علم بادشاہ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عام سوال ہے۔ کہ مرثیہ علیہ السلام ایک نبی تھے۔ وہ غیر نبی کے پاس کیسے بھیجے گئے۔ جس کے بواب میں کہا جاتا ہے۔ کہ علم میں تو مرثیہ بلند تھے۔ لیکن ایک خاص علم کی تعلیم کے لئے۔ بیشک ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خضر ہی علم موسوی علم کے برابر مان لیا جاوے۔ یا زائد ہی تسلیم کر لیا جاوے۔ تو پھر موسوی رتبہ اور منصب میں کیسے کمی آسکتی ہے؟ استاد رعایا ہوتا ہے۔ اور بادشاہ شاگرد ہوتا کرتے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے۔ تو خضر سوئے ہوئے تھے۔ جب کپڑا اٹھا کر دیکھا۔ تو فرمایا۔ اِنَّکَ بِاَرْضِکَ السَّلَام۔ آپ پر سلام ہو۔ آپ اپنی زمین میں ہیں۔ یعنی میں ایک امت کا آدمی ہوں۔ پھر اس پر پس نہیں۔ فرماتے ہیں۔ وَ اَنْتَیْنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا۔ کہ ہم نے اس کو اپنی رحمت خاصہ سے بھی سرفرازی دی۔ رحمت کے معنی فضل و کرم کے سوا اور کیا ہوں گے یعنی بڑے فضل و کرم کے آپ مالک ہیں۔ اس کے بعد وَ عَلٰکُمُنَا مِنْ لَّدُنَّا عَلٰمٌ

ہم نے اس کو اپنا علم خاص بھی دیا۔ ان الفاظ پر غور فرمایا جاوے۔

علم لدنی

یہ وحی کا علم نہیں۔ بلکہ یہ الہامی علم ہے۔ شریعت والے تو وحی سے علم کو کہتے ہیں۔ اگر ایسے ہی ہو بھی؟ لیکن اس علم لدنی کا کیا کمنہ۔ جو بلا واسطہ منہ کی کہیم ذات سے کسی کو نصیب ہو۔ آج اس علم لدنی کے الفاظ پر اہل علم تسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ وحی کے سوا کوئی دوسرا علم قابل توجہ نہیں۔ نہ ہو لیکن قرآن حکیم خود تو اس کی بڑی قدر فرما رہے ہیں۔ اور مومن جیسے پاک ہستی اور بلند منصب رسول اکرم جس کی تعلیم کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ کیا اس قابل ہے۔ کہ ایک عالم دین مذاق اڑائے۔

جہاں نبی ہوتے ہیں اور رسول۔ وہاں اس علم لدنی والے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ایک رسول کو ارشاد ہوتا ہے۔ تو پھر کیونکہ کتاب اللہ اور کتاب الرسول کے عالم کو اس سے بے نیاز خیال کیا جا سکتا ہے۔ دراصل کتاب و سنت کی تعلیم کامل ہی تب ہوتی ہے۔ جب تعلیم شرعی تعلیم کے ساتھ مکمل کی جائے۔ ورنہ نامکمل ہے۔ کیونکہ شرعی تعلیم صفاتی توصیف کا حصہ اور علم ہے۔ اور لدنی تعلیم ذاتی توصیف کا حصہ اور علم ہے۔ اور جب تک اصل تک نظر نہ پہنچے شرع کی حقیقت نہیں کھلتی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ اکثر اہل علم اپنے علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد اپنی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اہل طریقت کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اور اپنی اصلاح نفس اور تزکیہ کے لئے

سالموں ان کی خدمت میں رہے۔ اور پھر تسلیم کیا کہ جو کچھ پہلے تھا۔ وہ اس تزکیہ نفس کے سوا بے کار تھا۔

موسوی تعلیم کو حضری تعلیم سے چار چاند لگ گئے۔ اور ظاہر و باطن ایک ہو گئے۔ دل کی آنکھ جب ظاہر آنکھ کے ساتھ اٹھا دیکھے۔ تو چہرہ کوئی حقیقت حجاب میں نہیں رہتی۔ بلکہ خود ذات عزہ اسمہ کی جلوہ گری دل و جان اور آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت آنکھ نہیں دیکھتی۔ جب تک دل نہیں دیکھتا۔ لیکن جب دل دیکھتا ہے۔ تو باطن عیاں ہو جاتا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ کے مطابق نور الہی صورتہ نوری میں آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ مقام صرف آنکھ کو میسر نہیں ہو سکتا۔

استاد کسی درجہ کا بھی ہوا استاد ہے۔ اور شاگرد کے لئے لازم ہے کہ اس کی عزت کرے۔ بلکہ شاگرد کے ہر تا بعد ار کے لئے کلی اس کی توقیر واجب ہوتی ہے۔ مولیٰ علیہ السلام خواہ مرتبہ میں کتنے ہی بلند ہوں۔ نبی ہوں رسول ہوں۔ اور بادشاہ۔ اور ایک امت کے والی لیکن جب حضر کے پاس آتے ہیں۔ تو حضر کنیز کران سے کم ہوں۔ اور کنیز کران کا ادب ان پر واجب نہ ہو۔ پھر ظاہر و باطن کا فرق کتنا عیاں ہے۔ ایک علم ظاہر اور ایک باطن۔ بے شک ظاہر کے بغیر باطن کا جلا نہیں ہوتا لیکن باطن کے سوا ظاہر کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ روح باطن ہے۔ اور جسم ظاہر۔ روح اپنے ظہور کے لئے تو جسم کی محتاج ہے۔ لیکن اپنے بقا کے لئے نہیں۔ اور جسم اپنے بقا کے لئے روح کا محتاج ہے۔ علم کدنی اپنے ظہور کے لئے تو علم شریعت کا محتاج ہو سکتا ہے لیکن اپنی

ذات کے لئے نہیں لیکن علم شریعت اپنی ذات کے لئے علم لُذنی کا محتاج ہے
اس کے سوا وہ سراسر لفظ رہ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں
ہوتی۔

یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ مولیٰ علیہ السلام پہلے سراسر علم ظاہر سے آراستہ
تھے۔ اور وحی سے تسلیم لیتے تھے ہی نہیں۔ وحی کے ساتھ بلا وحی بھی
نبیوں کی تسلیم ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ ساتھ ساتھ نہ ہو۔ اور جلوہ ہائے الہی کہ
جھلک ان کے قلب پر اپنے جلو سے نہ دے۔ تو یقین کی دولت کسی صورت
حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم بابر جلیتا رہتا ہے
اب سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اگر ایسا ہے۔ تو پھر حضری تعلیم کی کیا
ضرورت تھی۔ ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ کہ کسی ایک علم میں کمال ہوتا ہے۔ صاحب
شریعت اپنے علم میں کامل ہوتے ہیں۔ اور صاحب باطن اپنے باطن میں کمال
رکھتے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی ایک دوسرے سے کلی طور پر خالی نہیں ہوتا لیکن مکمل
اسی میں ہے جس میں وہ کامل ہے۔ حضری اپنی تعلیم میں مکمل تھے۔ اور باطنی استاد
ہونے کے قابل۔ اس لئے مولیٰ کریم نے حضرت مولیٰ کو ایک خاص تربیت
باطنی علم کے حاصل کرنے کے لئے ارشاد فرمایا۔

میرے جدِ امجد حضرت غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نسبتِ ملکوتی سے مشرف
تھے۔ اور بچپن ہی سے یہ نسبت ظہور پذیر تھی۔ پڑھنے جا رہے تھے۔ راستہ
میں ان کی زمین پڑتی تھی۔ لوگوں کے مال مویشی چور ہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس
زمین کا مالک۔ کوئی نہیں۔ کہ سب کے مال مویشی چور ہے ہیں۔ آپ نے یوں کر مویشیوں کی

طرف دیکھا۔ اور چلے گئے۔ حکمتِ خدا جو روشنی چہرہ پر تھی۔ سب مر گئے۔

آپ کے تربیتی مرشد حضرت غلام نبی صاحبِ لکھی تھے۔ اصل بیعت حضرت غلام محی الدین قصوری سے تھی تعلیم حضرت لکھی سے پائی تھی۔ اکثر جب کوئی معاملہ باطنی پیش آجاتا تھا۔ تو آپ ان سے دریافت فرماتے۔ ایک بار ایک مقدمہ غیر مقلدین میں چند عالم علاقہ لازم تھے۔ جن میں ایک آپ بھی تھے۔ اور جہلم میں عدالت تھی۔ صاحبِ عدالت کا رویہ ہمارے علما کے برخلاف تھا۔ اللہ شریف سے حضرت لکھی رخصت ہونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا۔ معلوم نہیں اب قید ہوتے ہیں۔ یا خلاصی پاتے ہیں۔ کیونکہ عالم کا رویہ ہمارے خلاف ہے۔ تو حضرت بیر بلوئی پاس کھڑے تھے۔ جوش میں آکر فرمایا۔ آپ کو کون قید کر سکتا ہے۔ آخر وہی بات ہوئی۔ اور بری ہو کر کھڑے شریف لائے۔

ایک بار وہاں بھوٹ پڑی۔ اور اللہ شریف میں بہت لوگ مرے۔ آپ نے خط حضرت بیر بلوئی کو لکھا۔ کہ پہلا خط جو آپ نے لکھا تھا۔ اسے پڑھ کر بھاڑ دیا گیا۔ (اس وقت آپ کے ایک عزیز میاں بیمار تھے) اب اس عزیز کے بارے لکھا جائے اور ساتھ ہی یہ لکھا جائے۔ کہ ہمارے خاندان سے کس کس کی باری ہے۔ دیکھئے پیر مرید سے پوچھتا ہے۔ کیوں! صرف اس لئے کہ پیر جانتا ہے۔ کہ یہ عزیز اس نسبت کا مالک ہے۔

آپ کے صاحبزادہ صاحب کی شادی ہوئی۔ ہر خادم کے لئے الگ الگ خدمت مقرر فرمائی گئی۔ ایک خادم نے عرض کیا۔ کہ حضور موسم برسات کا ہے۔ اور تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کا کیا ہو گا۔ آپ نے فرمایا۔ بیر بلوئی کو بلاؤ۔

چنانچہ آپ حاضر ہوئے۔ فرمایا۔ آپ کے فتمہ ہے۔ کہ جب تک شادی کے ایام ہوں مینہ نہ برسے۔ آپ خاموش چلے گئے۔ آپ کی عادت تھی کہ غلوت میں نہ ماکرتے تھے۔ اس لئے اس موسم گرما میں بھی آپ مسجد کے اندر کوئی بیٹھ گئے۔ ایک رات عشا کو گھنے بادل آ گئے۔ اور آسمان سے قطرے برسنے لگے خادم دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں گئے۔ کہ بارش ہونے کو ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہاں ہیں بیربل والے؟ ان کو جا کہہ دو۔ جب انہیں کہا گیا۔ تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا بارش ہو رہی ہے؟ آپ باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی۔ فوراً بادل پھٹنے شروع ہوئے۔ اور اُسی آن مطلع صاف ہو گیا۔ لیکن شادی کے بعد اللہ شریف پر ایک سال مینہ نہ برسا۔ آخر لوگ تنگ آئے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض بارانِ رحمت کے لئے کی۔ آپ نے جھٹ فرمایا کہ اوہ! میں نے تو صرف شادی تک ان سے کہا تھا۔ کہ بارش نہ ہو۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمیشہ نہ ہو۔ آپ نے حضرت بیربلوئی کو خط لکھا۔ کہ ہم نے ہمیشہ کے لئے تو بارش روکنے کے لئے نہ کہا تھا۔ آخر بارش ہوئی۔

حضرت بیربلوئی خود فرماتے تھے۔ کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے میری بڑی عزت رکھی۔ کہ حضور نے کچھ بیر اور جو کے بھنے ہوئے دلنے اور قدرے گڑ دیا۔ اور فرمایا رکھ دو چنانچہ میں نے ایک گھڑے میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ اللہ شریف میں پڑھتے تھے۔ جب موسم گرما آیا۔ اور حضرت دھننی کے سفر کے لئے تیار ہوئے تو مجھے بلایا۔ اور فرمایا۔ میاں وہ لمات لاؤ۔ لیکن جب میں نے گھڑے میں ہاتھ ڈالا۔ تو اندر کچھ نہ تھا۔ حیران ہو کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کہ اب میں کیا عرض کروں۔ آپ فرمائیں گے کہ تو ہی کھا گیا۔ اتنے میں ایک عورت

آئی۔ اس نے بیر۔ اور دلنے اور گڑا مجھے دے دیا۔ اور میں لے کر حاضر ہو گیا۔ اور پیش کر دیا۔
یہ ہے تکوینی یا اولیسی نسبت۔

فرمایا۔ کہ ایک بار تو تیا زبور نے میرے ابو پر ڈنگ دیا۔ جب میں سبق کے لئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے چہرے کو دیکھا۔ تو آپ نے تبسم فرمایا۔ لیکن قدرتِ خدا جب میں دوسرے دن سبق کے لئے حاضر ہوا۔ تو آپ کا ابو بھی متورم تھا۔

مولوی محبوب عالم صاحب کو اپنے پیر و مرشد حضرت پیر بلوئی سے بڑی محبت تھی۔ اور ان کے والد حضرت ٹٹھی کے مرید بھی تھے۔ مگر بعض وقت فرط محبت سے ایسی باتیں نکل جاتی تھیں۔ کہ شانِ حضرت ٹٹھی میں گستاخانہ خیال کی جاتی تھیں۔ اور وہ بھی حاسدین حاشیہ آرائی کر کے زیادہ چمکاتے تھے۔ اس پر حضرت ٹٹھی حضرت پیر بلوئی پر ناراض ہو گئے۔ کیونکہ آپ بہت ہی باریک بین تھے۔ حضرت ٹٹھی نے ایک خطِ بیزارِی اور بریت کا بیر مل لکھ دیا۔ کہ نہ تم میرے مرید۔ اور نہ میں تمہارا پیر۔ تم جانو اور تمہارا کام۔ اور تمہارا اجازت نامہ ختم۔ یاں تم چاہتے ہو۔ کہ تعلق قائم رہے۔ تو از سر نو بیعت کرو۔ اور ایک ادنیٰ مرید ہو کر آؤ۔ جس کا جواب بڑی تواضع اور انکساری کے ساتھ عرض کیا۔ کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ کہ مجھے دوبارہ اپنی سلاکِ عقیدت میں لے لیوں۔ میں ہر طرح حاضر خدمت ہونے کے لئے تیار ہوں۔

ادھر محبوب عالم صاحب کو حضرت پیر بلوئی نے بیزار نامہ لکھ دیا۔ کہ تم ہرگز بیر مل نہ آنا جب تک حضورِ راضی تم پر نہ ہوں۔ مولوی محبوب عالم صاحب بیمار

ہو گئے۔ مہینوں پیار پائی پر پڑے رہے۔ اور اپنے والد ذیلہ کو حضرت للہی کی خدمت
 بھیجتے رہے۔ آخر راضی ہوئے۔ اور رضانا مہلے کر بیربل جب حضرت کی خدمت
 حاضر ہوئے۔ تو مولوی صاحب قدموں پر سر رکھے رو رہے تھے۔ اور حضرت
 انسوان کے سر پر پڑ رہے تھے۔ اور ناز و نیاز سے کھلے جا رہے تھے۔
 لیکن جب بادل ٹل گیا۔ اور حضرت راضی ہو گئے۔ تو حضرت قبلہ للہی
 معلوم ہوا کہ سب حاسدین کی باتیں تھیں حضرت بیربلوی کا کوئی قصور نہ تھا
 تو وہ پہلے سے بھی زیادہ با اخلاص ہو نکلے۔ اصل میں یہ تربیت جلال کے انوکھے
 راز اور انوکھی تربیت تھی۔ جو دوسرے کسی مرید کے حصہ میں نہ آئی تھی۔ محبوب علی
 صاحب نے اس جدائی پر پورا ایک دیوان فارسی میں لکھ دیا۔ جوں جوں اشتیاق
 و محبت اور سوز و گداز اندر کھولتا تھا۔ وہ بصورت اشعار باہر نکلتا تھا۔ یہاں تک
 کہ ایک علاقہ میں مولوی محبوب عالم کی دھوم مچ گئی۔ لیکن بے چارے اپنے پر
 کی حیات میں فوت ہو گئے۔ مرنے سے پہلے ایک قصیدہ لکھا جس میں کہا۔
 کہ اگر آپ میری قبر پر آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے۔ کہ میں محمد کے اندر
 سر و قد تعظیم کے لئے کھڑا ہوں گا۔ آخر یہ کیا ہے۔ یہ محبت ہے جو سر اسر
 خاک کو کندن بنا دیتی ہے۔

جائے کہ زاہداں ہست از اربعین رسند

مست شراب عشق بیک آہے رسد

حضرت قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرمایا کرتے تھے۔ اونی
 پچاس کی اور پچہ سو کا۔ یعنی بعض وقت مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے۔ تو تعجب

نہیں کرنا چاہیے۔ کہ مولے کی تعلیم بلند تھی۔ یا حضری تعلیم زیادہ۔ ایسا ہونا چلا آیا ہے۔

اکثر دفعہ حضرت لکھی اپنے متوسلین کو دنیاوی مشکلات کے حل کے لئے حضرت بیر بلوی کے پاس بھیجتے رہتے تھے اور آپ برابر یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ مفتی صاحب میا ٹوٹی نے کسی آدمی کو قرض کی مصیبت سے نجات دینے کے لئے بھیج دیا۔ وہ تین دن باجب چلنے لگا۔ تو اپنے پانچ روپے دے دیے۔ وہ حیران۔ کہ میں تو ایک مصیبت کے ٹالنے کے لئے آیا تھا۔ حضرت نے یہ کیا شرمندہ کیا۔ لیکن حضرت کے جلال کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکا۔ آخر مفتی صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوا۔ تو اپنے دریافت فرمایا۔ تو پانچ روپے نکال کر رکھ دیئے۔ کہ اور تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ یہ پانچ روپے دیئے ہیں۔ مفتی صاحب تار گئے۔ فرمایا ساہوکار کو بلاؤ۔ جب حاضر ہوا۔ تو کہا اس کا حساب پکاؤ۔ ساہوکار بھی کہے پتے بہتیرے اسٹاپٹ کئے۔ لیکن پانچ روپے کے سوا کوئی باقی نہ تھی۔ وہ دے دیئے۔ اور لکیر کھینچ دی گئی۔ اس نسبت کے کرشمے بڑے بڑے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ شاد و گدافتادہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر مجازیب اس نسبت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیاوی امور میں تو یہ نسبت بادشاہ ہوتی ہے۔ کن فیکون کا نمونہ دکھاتی ہے۔ اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔

مولوی محمد عظیم نے خط لکھا۔ کہ چوہدری نے مسجد سے توت کاٹ لیا ہے۔ جواب میں لکھا۔ کہ جس نے مسجد کا توت کاٹا۔ اس نے اپنا گلا کاٹ دیا۔ ایسے ہی ہوا۔ کہ وہ فوراً ہی مر گیا۔

احمد یار ضلع گوجرانوالہ کی گلی میں حضرت قبلہ بیر بلویؒ کھانا کھانے کے

لئے جا رہے تھے۔ ہولی کی رات تھی۔ ایک چھٹی (ہوائی) آپ کے پاؤں پر آگ
آپ نے مڑ کر دیکھا۔ ایک ہندو لڑکے سے چھوٹی ٹھٹی۔ تو رات ابھی پوری
ہوئی تھی۔ کہ وہ لڑکا مر گیا۔

ایک دفعہ آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہ ایک گستاخو بھونکتے
بھونکتے پیچھے ہو گیا۔ لیکن جب قریب پہنچ گیا۔ تو آپ نے مڑ کر دیکھا۔ گستاخو
پتھر مار گیا۔ اور پھر جب تک زندہ رہا۔ وہ نہ بھونکا۔

حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کی بڑی دھوم صلح شاہ پور میں
تھی۔ آپ ایک بار نلی سخیل خوشاب میں گئے۔ بڑے پرشکوہ استقبال ہوئے
اور بہت بڑا ہجوم آپ کی تشریف آوری پر ہوا۔ قاضی عطاء محمد صاحب حضرت
پیر بلوچی کے خلیفہ بھی وہاں رہا کرتے تھے۔ سب حاضر ہوئے۔ تو پوچھا کہ پیر صاحب
تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا۔ بڑی دھوم مچی۔ اور بڑے لوگ زیارت
کے لئے گئے۔ آپ نے پوچھا۔ تم بھی گئے تھے۔ عرض کیا نہیں حضور۔ میں تو مسجد
میں ہی بیٹھا رہا۔ نہایت خوش ہوئے۔ فرمایا شاہباش۔ اس کے بعد فرمایا۔ کہ
اُٹھو نلی نہ جاؤں گے۔ چنانچہ نلی کے ارد گرد تو آپ جاتے رہے۔ اور متعین
لے جاتے رہے لیکن نلی میں پھر کسی نے آپ کو دعوت نہ دی۔ اور نہ آپ تشریف
لے گئے۔

اُٹھو کے حالات سے نہایت لطیف پیرایہ میں گاہ گاہ ارشاد فرما دیتے
تھے۔ ایک بار کفری میں حضرت عثمانؓ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت
بڑے تپاک سے ملے۔ اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ خدام سے رخصت کے بعد

فرمایا۔ کہ آج ایک مرد نقشبندی دیکھا ہے۔ اور جب آپ سو دھڑ اپنی ہمیشہ صاحبہ کے پاس پہنچے۔ تو ہمیشہ صاحبہ نے پوچھا۔ فقیر صاحب کو دیکھا۔ فرمایا۔ فقیر بڑے بالکمال ہیں لیکن عمر کم ہے۔ چنانچہ اسی سال آپ رحلت فرما گئے۔

ایسے ہی مولوی قمر الدین صاحب نے ایک زمیندار کے لئے تعویذ طلب کئے۔ اور دعا کی التجا کی۔ آپ نے تعویذ ارسال کر دیئے۔ اور خط میں لکھ دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ شفا بخشنے لیکن پیشانی صفحہ پر ج۔ ی۔ س۔ م لکھ دیا۔ جب مولوی صاحب نے دیکھا تو پانگئے۔ کہ ہفتہ کو جوایا مر جائے گا۔ ایسے ہی ہوا۔

فرمایا کرتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیشہ اور تلوار دیئے ہیں۔ جب کبھی

کسی پر غیرت کی نگاہ پڑی تباہ ہو گیا۔ جب بھی آپ کے خاندان سے کسی نے پھیر چھاڑی ہے۔ تو نتیجہ اسکی ہلاکت ہوتا ہے۔ باوجودیکہ آپ کی یہ نسبت تلوینی اتنی بلند تھی۔ پھر بھی بہت بڑے شرع شریف کے پابند تھے۔ علوم ظاہریہ کا درس بھاری جاری کر رکھا تھا۔ اور کسی چندہ کے بغیر چلتا تھا۔ عموماً انشی۔ تلو کے درمیان طلبہ رہتے تھے۔ اور ہر طرح کی ذمہ داری ان کی اٹھاتے تھے۔ میں نے بھی اپنی ابتدائی کتابیں آپ کی ننگی میں گھر چڑھی تھیں۔ آپ کے تین صاحبزادے تھے۔ اور آٹھ پوتے۔ سارے حافظ قرآن ہوئے۔ اور میر عبد الصاحب اور دونوں چچا اچھے عالم تھے۔ اور کئی عالم بھی تعلیم دیتے تھے۔ کتب خانہ اتنا بھاری تھا۔ کہ مغربی پنجاب میں کوئی شخص کتب خانہ اسکا نہ اس وقت مقابلہ کر سکتا تھا اور نہ آج۔ لیکن قدیم کتب میں۔ مسجدوں کے سوا کوئی تعلیم پسند نہ فرماتے تھے۔ لیکن اپنی مسجد پر اپنی رکھی تھی۔ کہ تبرکائی پسند رہی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اتنا جذبہ تھا۔ کہ صرف زبان تک اکتفا نہ تھا۔ بلکہ ضرورت پر بیدم (ہاتھ سے) کا معاملہ بھی ہو جاتا تھا۔ اور طلبہ چل پڑتے تھے۔

جب آپ پہلے پہل فارغ التحصیل ہو کر گھر تشریف لائے۔ تو اس وقت اس گاؤں میں
 میں سیدوں کا خاندان ممتاز تھا۔ لیکن بے علم تھے۔ ایک سید زادے نے ایک مثنیٰ سے
 تاج کرایا۔ آواز آئی۔ تو آپ نے دریافت فرمایا۔ اصل حال عرض کر دیا۔ آپ نے ایک درویش
 کو بھیجا۔ کہ ان کو منع کرو۔ لیکن جب درویش منع کے لئے اکھاڑے میں گیا۔ تو سید زادے
 نے ارشاد سن کر کہا۔ کہ ایہ لوگ اساڈا ہے میاں دا نہیں۔ یعنی گاؤں ہمارا ہے۔
 میاں کا نہیں۔ جب درویش واپس آیا۔ تو آپ نے دریافت فرمایا۔ کہ کیوں ابھی
 تک آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے وہ الفاظ دہرائے۔ اس پر آپ کے منہ سے نکلا۔
 کہ گاؤں میرا نہ تیرا۔ بلکہ خدا کا۔ وہ دن گیا۔ اور آج کا آیا۔ تقیرا لٹ گئی سید
 خاک ہوتے گئے۔ عزت کی جگہ ذلت آگئی۔ دولت کی جگہ مفلسی نے قدم
 آرکھے۔ اور خاندان کے افراد تباہ ہونے لگ گئے۔ آج اس تمام خاندان میں
 صرف دو بچے ہیں۔ وہ بھی ان کے والد آئے۔ اور اپنی حالتِ زار کا ذکر کیا۔ اور
 آنسو برس رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کی اس حالت سے ایسے متاثر ہوئے
 کہ آپ کے بھی آنسو بھوٹ آئے۔ اس روز کے بعد اس کے گھر کچھ حالت
 بدلی۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دو سید زادے دیئے۔

غرض شریعتِ حقہ کا احترام جتنا میں نے آپ کی زندگی میں یہاں دیکھا۔
 اتنا کسی خافقہ۔ اور کسی مدرسہ اور کسی عالم کے ہاں دیکھنے میں نہیں آیا۔
 ایک بار حضرت سجاد دہشیں صاحب سیال شریف جناب خواجہ
 محمد دین صاحب چاچر میں تشریف لائے۔ اور قوالی حسبِ عادت طریقہ چشتیہ
 کرائی۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ایک خط آپ کے نام بھیج دیا۔ جس میں لکھا

تھا۔ کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ جہاں شریعت کا کامل احترام ہے۔ آپ اپنے گھرنے
جو چاہیں کریں لیکن آئندہ یہاں ایسے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بزرگ بھی کیا حوصلہ مند
ہوتے تھے۔ احباب حلقہ نے پوچھا۔ کہ کیا خط ہے۔ آپ نے کہا۔ کہ بھائی
صاحب شریعت ہیں۔ جو چاہیں لکھیں۔ آپ کی خانقاہ خانقاہ نہ تھی۔ ایک مدرسہ
دینی تھا۔ آپ کسی کو باطنی تعلیم کی ترغیب نہ دیتے تھے۔ اور نہ خود اس کی
طرف متوجہ ہوتے تھے۔ معمولی طور پر جو لوگ آجاتے۔ کچھ رسمائے ان کی طرف التفات
ہوتی۔ خود بڑا مطالعہ فرماتے۔ استفتا کے جواب دیتے۔ احکام شریعت
بڑے زور سے جاری فرماتے۔ رمضان شریف کا بہت بڑا احترام ہوتا خود حافظ
تھے۔ عمر بھر کامل بیس رکعت تراویح روزانہ پڑھنا معمول تھا۔ آخری ایام جب
آپ پر فالج گرا۔ تو پورے اڑھائی سال بیمار رہے۔ پانچوں نمازیں باجماعت
فرماتے۔ دو رمضان شریف خود میں نے قرآن حکیم آپ کی اقتلاجی تراویح میں آپ
کو سنایا۔ جبکہ آپ فالج کے بیمار تھے تیمم کے برخلاف تھے۔ ہر مرض میں
آپ ہمیشہ وضو سے نماز ادا کرتے رہے۔ اور نبی کریم کے اتباع میں کسی کو اپنا
جانشین ظاہر طور پر الفاظاً منفر نہیں کیا۔ ہاں عملاً اپنے بڑے صاحب زادہ
صاحب یعنی میرے والد بزرگوار کو مصلیٰ پر کھڑا کر دیا۔ نہ خود کسی کی طرف دیکھتے
نہ کوئی آپ کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ سراسر خاموش رہتے۔ مولوی محبوب عالم
سواہی نے اس حال کا پنجابی میں کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے

اوہ اک لحظہ جدا نہ ہووے رب تھیں

وہے خاموش حیراں اس سبب تھیں

رہے مسجد دے اندر بیٹھا اوہلے
 کدھی باجھوں عنودرت دے مذبولے
 مدینے تک نہیں پہنچن جسیدا
 دیکھو دج سیدل نائب نبی دا

میں نے یہ حال اس لئے دکھلائے ہیں کہ بعض حضرات کو یہ دج ہم نہ ہو
 تکوینی نسبت بے شرع ہوتی ہے۔ مجاذیب کے سوا باقی سب صاحب تک
 برابر صاحب تشریح بھی ہوتے ہیں۔ سر نو شریعت حقہ کے احکام سے تجا
 نہیں فرماتے۔ الا شاء اللہ۔ جب ارشاد عوام ہو جاوے۔ تو پھر حسب ارش
 کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ صاحب علم اس نسبت تشریفہ کے نام سے زیاد
 گھبراتے ہیں۔ اس لئے اس کی توفیع کی عنودرت خیال کی گئی۔ ورنہ ناظرین کی
 ملائت کا خیال ضرور ہے۔

یہ اکو کا نسبت نہیں۔ حضرت قبلہ مشد م میں صاحب کی بھی تکوینی نسبت تھی جو عام
 ہوتا۔ کوئی نہ کوئی کرامت دیکھتا۔ لیکن عملاً ابتداء سنت کے سوا کوئی خیال نہ تھا۔ ہرگز نہ چا
 ولے سے اسی وجہ سے چھپر چھاڑتی۔ لباس ہو کہ نشست و برخاست بکھانا ہو۔ کہ سوا
 اٹھنا بیٹھنا۔ عرض سب کچھ شریعت کے موافق دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ قمیص کا کالر
 دیکھا۔ تو پھاڑ دیا۔ کف نظر آئے تو پھاڑ دیئے۔ داڑھی منڈوا کر پیش ہوا۔ تو پھاڑ مارتے
 ایک طرف تھپڑ ملائے اور پھاڑنا دیکھئے۔ دوسری طرف سنت کا جذبہ دیکھئے۔ یعنی
 کار گزروی نسبت تکوینی کی تھی۔ ورنہ ایک اتنا بڑا بزرگ کیسے ایسے افعال ناگوار کرنا
 پسند کرتا ہے۔ لیکن لطیف یہ کہ ان کے ملاپنوں میں بھی لذت تھی۔ ہر آدمی ملائے کھا کر

یہی قدموں پر گرتا تھا۔ اور جانتاری کے جذبہ سے معمور تھا۔ امیر و غریبے یکساں سلوک تھا۔ کھانے میں فقیروں کو امیروں کے ساتھ کھلاتے تھے۔ اور امیر کو فقیروں میں بٹھاتے تھے۔ یہ تھی وہ نسبت جس کی بدولت کائنات چل رہی ہے۔

ایسا ہی حال تھا غوث علی ح کا۔ آپ تذکرہ پڑھیے۔ توحیدی رنگ میں کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے شریعت سے انسان آگے گزر جاتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے۔ کائنات کا خیر و شر سب خیر ہی خیر ہے۔

ہر چہ آید در نظر از خیر و شر
جملہ ذات حق بود اے بیخبر

لیکن جب ان کی عملی زندگی دیکھیے۔ تو سراسر عبادت تھی۔ ایک آن بھی عبادت کے سوا نہ گذرتی تھی۔ اور شریعت پر استقامت تھی۔ جب آخری وقت قریب پہنچا۔ تو خدام سے کہا۔ کہ مجھے وہاں دفن کرنا۔ ہاں خدائی رحمت کے سوا مجھے کوئی نہمارا نہ ہو۔ اور کسی بزرگ کے پہلو میں دفن نہ کرنا۔ خادموں نے عرض کیا کہ قلندر صاحب کے پہلو میں آپ کو دفن نہ کیا جائے؟ فرمایا زندگی میں کچھ وہاں سے نہیں ملا۔ تو موت کے بعد ان سے کیا ملے گا۔ حالانکہ بیس سال منور آپ کی خانقاہ میں فرائض کے سوا تمام نواقل ادا فرماتے رہے۔ اور مبارک اختیار کر رکھی تھی۔ غور فرمائیے۔ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔

اے ان لوگوں کو اعمال پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ صرف رحمت الہیہ پر ہوتا ہے جس وجہ سے ڈر ہو جاتے ہیں۔ یہ فقرے سب کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ ۱۲

پھر اس بلند نسبت کو جب آپ دیکھیں گے۔ تقدیر مقدر سے کھلتی نظر آئے گی اور پوری مومن کی شان و آن دکھائے گی۔ اقبال کا مصرعہ بالکل اسی کے مطابق نظر آئے گا۔

۲ ”نگاہِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں“

موضعِ سیہرے تحصیل پھالیہ میں ایک ہندو فقیر کی کٹیا تھی۔ ایک تھانیدار صاحب مسلمان کا گذر ہوا۔ اور وہاں بیٹھ گیا خلقت ساتھ تھی۔ لیکن سائیں اپنی پوری استقامت سے بیٹھ رہا کچھ دیر کے بعد فقیر سے مخاطب ہوا۔ اور کہا۔ کہ یہ چرنوں گرنا کیسے۔ فقیر نے سر اٹھایا۔ اور کہا میں کون کتا۔ جس کے سامنے گر رہے ہیں جس کو گر رہے ہیں۔ گر رہے ہیں۔ تھانیدار صاحب خاموش ہو کر رہ گئے۔

یہ قصہ اس لئے پیش کیا ہے۔ کہ کسی... مسلمان کے دل میں یہ خیال ایک گھڑی بھی نہیں آسکتا۔ کہ کوئی اس کے سامنے سر رکھے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ تو خود خدائے قدوس کے سامنے اس کا سر دیکھتا ہے۔ تاہم یہ حقیقی نسبت بزرگوں اور اولیاء نے یہ شرکانہ طریقہ پسند نہیں کیا۔ بلکہ اپنے متوسلین کو روکتے رہتے ہیں لیکن جب اصل فقر کم ہوئے گئے ہیں۔ اور جانشین اذہور سے مسند ارشاد پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر واقعی تمام شرکانہ فعل ظہور پکڑنے لگتے ہیں جس کے لئے جتنا داؤد لایا گیا جائے کم ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا۔

میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد
زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن

جیسے سپیرا سانپ سے کھیلتا ہے۔ یہ نسبت اسی طرح تقدیر سے کھلتی

۱۰ میں دھج میں درہ گئی کاٹی جد میں سگلت بیارے لائی

ہے پیرے کی موت بھی سانب سے ہوتی ہے۔ آخر یہ بھی ایک دن تقدیر کے
 ساتھ کرا کر چور ہوتی ہے۔ منصور۔ سر خود تقدیر تھے لیکن جب وقت آیا۔ تو
 تقدیر کے ہاتھوں سولی پر چڑھے لیکن جس سراپا بے غوفی سے چڑھے۔ یہ عشق ہی کی
 شان ہے اور لطف یہ کہ حق پرست علمائے کرام سے ایک حق پرست صوفی کو نصیب
 ہوئی۔ واہ تقدیر! تیریاں۔ یعنی تقدیر خود صاحب نسبت پر غالب آجاتی
 ہے۔ ہاں ٹڈ بڑی ہے۔ نہ موت سے ڈرے۔ نہ زندگی سے اسے لطف، نہ موت
 و زندگی اس کے لئے یکساں۔ دنیا و آخرت اس کے سامنے برابر۔ اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَاءَ
 اللّٰهِ لَا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ^۱ کے مطابق ہو جاتے
 ہیں۔ اور ہر دم تازہ۔ کوئی بنے یا بگڑے یہ اپنے نشہ توحید میں سرمست۔ اور پھر
 جب اس نسبت کے بزرگ مرتے ہیں۔ تو ان کی قبروں سے بھی نور توحید کے
 نور سے اٹھتے ہیں۔ قبر پرستی لعنت سی لیکن حق پرستی کیوں نہ جلوے دے۔ دنیا
 اُتی ہے۔ اور فیض پاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کی قبر میں کیا رکھا ہے۔ رات دن
 قرآن و اُمیں بائیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اور عبادت شرق و غرب میں ہو رہی ہے
 طواف ناجائز ہی لیکن کون کسے۔ برابر چکر پر چکر ہو رہے ہیں۔ کیونکہ صفت توحیدی
 اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ بے شک ظاہر اشرک ہے۔ لیکن حقیقت پر
 نظر ہو تو شرک کیسے۔ وہ تو فنا ہو چکے۔ اور فنا در فنا ہو چکے۔ جن کی پوجا ہو رہی ہے
 باقی ہے۔ تو صرف وہی جسے پوجا جاتا ہے۔ جس کی عبادت ہوتی ہے۔ اس صورت
 میں شرک کیسے لیکن شرعاً وہی حکم ہو گا۔ جو صاحب نسبت اپنی زندگی میں دیتے
 رہے ہاں! اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم

تھے۔ کہ سب کچھ شرک ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔

نڈر ہونے کی مثال

عطار دکان پر بیٹھے تھے۔ ایک فقیر آیا اور کہا۔ کہ مرنا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مرنا نہیں۔ کیسے مرو گے۔ فقیر وہیں بازار میں چت لیٹ گیا۔ اور پیالہ سرہانے رکھا۔ دیکھا تو مر چکا تھا۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر دکان بند کی۔ اور راہ مولیٰ اختیار کر کے الگ ہو بیٹھے۔ یہ لوگ اس دنیا سے دوسری دنیا (آخرت) میں جانے کو انتقال مکان خیال کرتے ہیں۔ اور فنا کو ہم جیسے نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ مرنا ان کے نزدیک کوئی پریشان کن اور مکروہ چیز نہیں۔ فَتَمَتُّوا السَّوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ (اگر تم سچے ہو تو موت مانگو۔) کا مصداق ہو کر دنیا میں روشن ہوتے ہیں۔

نسبتِ تکوینی

تکوین۔ کون سے ہے۔ جس کے معنی ”ہونا“ کیا جاسکتا ہے۔ مکان بھی اسمِ ظرف اسی سے ہے۔ کونین (دو جہان) لَا مَوْجُودٌ فِي الْكَوْنَيْنِ إِلَّا هُوَ۔ سے کونین کے معنی واضح ہو جاتے ہیں تکوین جیسے نظم سے تنظیم ہے۔ ایسے ہی کون سے تکوین۔ تکوین بمعنی پیدائش۔ یہ صفت اللہ ذات ربی ہے۔ جس کے ذریعہ عالم کون و فساد پیدا ہوا۔ اس سے پہلے گو ذاتِ ربی اپنی پوری آن بان سے موجود تھی لیکن اُس کے سوا کسی دوسری ہستی کو اُس کا علم نہ تھا۔ اُسے خود اپنی جلوہ آرائی کے لئے آئینہ جمالِ نما کی خواہش پیدا ہوئی۔ کہ اس کا جمال کتنا اچھا ہے

توصفت خلق یا تکوین کا طور فرمایا۔ اور دنیا آموجود ہوئی۔ باقی تمام صفات تشریح
 ہیں۔ یعنی سمیع۔ علیم۔ بصیر۔ وہ ذاتی طور پر ان صفات کا مالک ہے۔ اور ہم صفاتی
 طور پر یا انعکاسی طور پر ان اوصاف سے بہرہ ور ہیں لیکن صفت خلق یا تکوین میں
 کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور جن پاک نفوس کو اس کی قدرت فیاضہ یہ مہربانی فرمادے۔
 کہ اس صفت تکوینی کا علم حسب مقدر طبع انہیں عنایت فرمایا جائے انہیں صاحب
 نسبت تکوینی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نسبت تشریح سے ایک قارم بلند ہے۔ کیونکہ
 تشریح احکام اور نواہی الہی کا نام ہے۔ جو ہر صورت خلقت اور تکوین کے بعد
 آتے ہیں۔ کوئی نسبت تشریحی ایسی نہیں جو نسبت تکوینی سے خالی ہو کیونکہ ذاتی
 نسبت کے سوا صفاتی نسبت کیسے قائم اور عارض ہو سکتی ہے لیکن بعض تکوین
 غالب ہوتی ہے۔ اور بعض پر تشریح۔ زہی تکوین بے ہوش ہے۔ اور زہی شریعت
 جسم بے جان۔ اس لئے ہر مذہب کے لئے علم تکوین بطور جان اور علم شریعت
 بطور جسم خیال کئے جاتے ہیں۔ اسلام میں یہ امتزاج بدرجہ اتم رکھا گیا ہے اور
 ایک دوسرے کو ایسے پیوستہ اور باہم جان کر دیا گیا۔ کہ ایک کو ایک سے
 جدا کرنا مشکل ہے۔ قرآن حکیم پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات
 مطالعہ کیجئے۔ ہر جگہ دونوں نسبتوں کی مساوات نظر آئے گی۔ اور ان نسبتوں
 کو جدا کرنا۔ اور جدا دیکھنا اسلام نہیں۔ بلکہ کچھ اور ہے۔

نسبت۔ تعلق کا نام ہے۔ اور طریقت اور تصوف کی اصطلاح میں تعلق باللہ کا نام
 ہے۔ اور یہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے احکام کی تابعداری سے پیدا
 ہوتا ہے۔ اور بعض فطرت سلیمہ و عوازل سے اس کیفیت کو لے کر عالم وجود میں آتی ہیں۔ یہی

لوگ پاک ہستیاں دنیا میں معرّف و مشہور ہو کر دنیا کے لئے ہدایت کی علم بردار ہوتی ہیں۔ اور صحیح نمونہ قدرت خدا ہو کر جلوہ گرہوتی ہیں۔

نسبتِ خضریٰ

خضریٰ پر نسبتِ تنکوینی کا غلبہ تھا۔ اور موسیٰ پر نسبتِ تشریعی کا ظہور کامل تھا۔ جیسے پہلے لکھا گیا۔ اسی نسبتِ خضریٰ یا تنکوینی کے بلند مدارج دکھانے اور خاص بنائے مصلحت کے مولیٰ کریم نے حضرت موسیٰ کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارشاد فرمایا۔ اور یہ سبق ہے۔ کہ صاحبِ علوم کا پہلو کو باطنی علوم حاصل کرنے کے لئے کسی صاحبِ تنکویں کی خدمت میں حاضر ہو کر باطن کو مکمل کرنا چاہیے تاکہ یقین کے بلند مدارج پر کامیابی ہو۔ اور خلقِ اللہ کے رشد و ارشاد کی نظری مغزل مٹے ہو تاکہ رشد و ارشاد کے اندر برکت پیدا ہو۔ اور دنیا یقین الہی سے چرہ ہو۔ اور شک و گھبر سے نجات پائے۔

خضریٰ صورت

اس صورتِ خضریٰ اور موسوی سے یہ پتہ بھی چلتا ہے۔ کہ بعض نفوس قدسید ایسے ہیں۔ کہ وہ اپنے کمال میں کامل ہیں لیکن گناہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور بعض رشد و ارشاد طریقت میں ممتاز ہونے کے باوجود ایک درویش کے علم کے محتاج ہیں۔ اس کی حکمت وہی جانتا ہے جس نے اپنی حکمتیں اور مصلحتیں کلی طور پر کسی پر ظاہر نہیں فرمائی ہیں۔

بہر حال حضور کے اندر وہ تمام کمالات موجود تھے۔ جو نبیوں کے ہوتے ہیں
 جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عَلَمَاءُ اُمِّيَّ كَاَنْبِيَاءِ
 بَنِي اِسْرَآئِيْل۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔
 انبیاء کو پہلے جس لفظ سے نوازا گیا ہے۔ وہ عبد ہے۔ اس کے بعد رحمت خاصہ
 کی عنایت ہے۔ اس کے بعد علم لدنی کی نوازش۔ یہ نبیوں کے عنایات حضور کو
 نصیب ہیں۔ گو نبی نہیں لیکن نبی کے شان سے کم بھی نہیں۔ ایسے ہی بعض
 خاص بندے جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایسے ہی جو مدارج میں بہت بلند
 ہیں لیکن دنیا کی آنکھ میں عام طور پر ظاہر نہیں۔ ہاں اگے اگے دُکے ان کو جانتے
 ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی نہ جانے۔ تو یہ حشوتی کیسی۔ آخر کوئی تو عاشق ہو۔ اب پھر
 سلسلہ قرآن حکیم کی طرف توجہ کریں۔

قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ
 رُشْدًا ۚ مَوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ نے جب حضرت کو پالیا۔ اور ول میں ان کے چہرے
 بشرے سے یقین پیدا ہو گیا۔ کہ یہی وہ مرد خدا ہے جس کی تعلیم طریقت کے لئے
 بھیجا گیا۔ تو آپ نے حضرت حضور سے عرض کیا۔ میں آپ کا تابعدار ہوتا ہوں۔ اگر
 آپ مجھے علم رُشد و طریقت کا علم سکھادیں۔ یا بتلادیں۔

مرید و پیرو اپنے مسترشد اور مرشد

مذکورہ بالا آیت میں وہ تمام چیزیں آگئی ہیں جن سے علم دوست حضرات گھبراتے ہیں۔
 مسترشد یا مرید پیرو یا مرشد بیعت اور نسبت کچھ اور نہیں یہی ہے۔ کہ مرید اقرار اور

عہد کہے۔ کہ وہ اپنے رب پر کی اطاعت اور فرماں برداری کرے گا۔ سو یہ موجود۔ اور اس علم کے لئے نہیں۔ چھ علم شریعت کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہ رشرکچہ اور ہے۔ ورنہ تعزرت موسیٰ علیہ السلام تو خود صاحب شریعت تھے۔ یہ بھی خیال نکل گیا کہ شریعت کے سوا کوئی دوسرا علم نہیں۔ جو توجہ کے قابل ہو۔ بلکہ اس کی اہمیت خود قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور اسکے سوا شریعت کا جامہ بے جان نظر آتا ہے۔

یہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ کہ صرف ایک بیعت اسلام ہے۔ اور اس کے سوا کوئی دوسری بیعت نہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ بیعت اسلام کے سوا بیعت الرضوان حق ہے۔ جو خود قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اقتدا اور اطاعت کی بیعت تو اسلام کے قواعد میں چلی آتی ہے۔ اور کسی زمانے میں اس کا انکار نہیں کیا گیا۔ یہ ایک معاہدہ ہے جیسے عام معاہدہ کو جب تک ظاہری لباس نہ دیا جائے۔ پختہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ اسلامی یا طریقی معاہدہ بھی پختہ میں ہاتھ دینے کے سوا پختہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اور ایک گونہ سنت ہے۔ ورنہ جب دلی اقرار ہو جاوے۔ اور پیرائے قبول کر لیرے۔ تو بیعت ہو گئی۔ اور جب طبیعت کا نبھاؤ نہ رہے۔ تو سب ختم۔

رشد

یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے نہ تو علم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور نہ علم سے باہر۔ مفسرین نے مختلف الفاظ سے اس کی تعبیر کی ہے۔ کامیابی کی راہ۔ بھلائی حقیقت حال۔ قصہ زیر نظر میں حقیقت حال زیادہ موزوں ہے۔ کیونکہ زبان تو کچھ سیکھا نہیں جائے گا۔

بلکہ ملا جو کچھ کیا گیا۔ جو حضرت موسیٰ کے فہم میں نہ آیا۔ کیونکہ عقل کے فہم سے بالاتر تھا۔ اور نظائر اٹھا۔ لیکن جب آخر کار حقیقت حال کھول دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ کی تسلی ہو گئی۔ اور اس حقیقت کو پا گئے۔ کہ ظاہر سے بڑھ کر ایک اور حقیقت بھی ہوتی ہے جسے ہر ایک سے پائ نہیں سکتا۔ خصوصاً مولیٰ کریم کی حکمتیں اور مصطفیٰ عقول انسانی اور فہم ادراکی سے بالاتر ہیں۔ اور یہ فہم و ادراک جسے دیدے دیدے دوسرے کا اس میں حصہ نہیں

طریقت کے مجاہدے

طریقت کے مجاہدے اور ریاضتیں اسی رشد کے حاصل کرنے کے لئے پیر و مرشد کی رہنمائی سے کی جاتی ہیں۔ اور پیر و مرشد کے انوار عکسی اور مجاہدہ ریاضت کے انوار سے وہ مشاہدات سامنے آ جاتے ہیں۔ جن سے بہت سی باتیں کھل جاتی ہیں جن کے کھلنے سے اسلام کی فوری صورت سامنے آ جاتی ہے۔ اور عقلی و عکسوں سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور اس دنیا سے فانی کے مقابلہ میں آخرت کا پہلو زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ ہر قدم منزل کے پانے کے لئے زیادہ مضبوط اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔

مجاہدے ریاضتیں نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے

یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ یہ جو گمان مجاہدے اور ریاضتیں ہیں۔ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ خود قرآن حکیم پڑھیے۔ اسوہ حسنہ کا مطالعہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمبی راتیں جاگنا۔ رات بھر عبادت میں گزارنا۔ پیٹ سے بھوکا

۲۰
ماہنامہ اعلیٰ معنی پر لاہور فرمیں

دہنہ اور سہ منواتر رکھنا۔ صرفیائے اسلام نے کوئی طریقہ ایسا تجویز نہیں کیا جس کی بنیاد قرآن مجیم اور اسوۂ حسنہ سے نہ لی گئی ہو۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھیے۔ وہ رات کو کھڑے ہوئے گزارتے تھے۔ اور آنسوؤں سے چہرے تر ہوتے تھے۔ سجدے اتنے لمبے ہو جاتے تھے کہ ایک حصہ رات کا گزر جاتا۔ اور سر نہ اٹھاتے تھے۔ آج کون سورۂ بقرہ نماز میں پڑھ سکتا ہے۔ یا سُن سکتا ہے۔ لیکن لاکھوں بندگان خدا نے ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا پڑھنا اپنے معمول میں کر رکھتے گزارا۔ علمائے کرام کا یہ ذوق تو ضرور ہے۔ کہ علم قرآنی کتنے بدرجہ فہم میں گزارتے ہیں۔ وہ بھی بڑی عبادت ہے لیکن دونوں کے کیف اور نتائج الگ الگ۔ ایک کا واسطہ قلب سے ہے۔ اور دوسرے کا واسطہ عقل سے۔ قلب نور محمدی کا جلوہ گاہ ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ط لیکن عقل کو یہ رتبہ کہاں نصیب ہو۔ اپنی عقلی زنجیروں میں جکڑ بند۔ اُسے نہ تو خلاصی ہوئی ہے۔ اور نہ منزل مقصود پہنچنا جلدی سے ہو سکتا ہے۔

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کی طبعی حقیقت ان سے واضح کر دی کہ آپ میرے ساتھ صبر سے چل نہیں سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا بھلا کیسے صبر کرو گے اس چیز پر جو تمہاری درحقیقت اور سمجھ سے باہر ہے یہ کتنی واضح حقیقت فطرتی

(ماشیہ صفحہ گذشتہ) اے اذکر اسم ربك بکرة واصیلاہ ومن ایل فاصجد لہ وسجد لیل طویلاہ مہ ما انزلنا علیک القرآن للتشہد ہ کیوں نازل ہوا اس لئے کہ مجاہد سے میں زیادہ تکلیف اٹھاتے تھے۔ (۲)

ظاہر فرمائی۔ اور ساتھ ہی حضرت مولیٰ علیہ السلام کو کتنا بھانپ گئے۔ یہ تھی رشد
یا کرامت حضری۔ بہر صورت ہوا وہ کچھ جو آپ نے فرمایا۔

لیکن مولیٰ علیہ السلام نے فرمادیا سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا
وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا بڑی عزیمت سے عرض کیا۔ کہ یقیناً آپ مجھے صابر
پائیں گے۔ اور کسی امر میں نافرمانی نہ کروں گا۔ لیکن اس پر پھر حضرت غفرلہ اٹھے۔
قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ
مِنْهُ ذِكْرًا کیا حضرت کے سوالات جوابات ہو رہے ہیں۔ ہاں اگر تابعداری
اختیار کرتے ہو۔ تو مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اسے بیان نہ کروں۔

طریقت کا معاہدہ

کیا طریقت کا معاہدہ یہی نہیں ہوتا؟ تابعداری کر دو۔ علم مانو لیکن کچھ نہ پوچھو۔
اگر سالک اس پر قائم رہتا ہے۔ تو کامیاب مرید ہوتا ہے۔ لیکن اگر استواری قائم
نہیں رہتی۔ تو پھر اسے پیر و گذار کر دیتا ہے۔ جیسے مولیٰ علیہ السلام کو ہذا
فِرَاقِي بَيِّنِي وَبَيْنَكَ كَمَا كَرِهْتَ كَرِهْتُكَ

تمثیلی حکایت

حضرت لائق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم آپ کو دستور کیا کرتے تھے۔ اور ایک
مدت سے حضرت کی خدمت میں مقیم تھے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے
وقت کے لئے بیتاب رہتی ہے۔ لیکن فقر واجب کشی کو طریقت کے منازل سے گذرنے

کا خیال فرماتے ہیں۔ اور سالک اس پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سالک ایک سال
 دنیادی حلاوتوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور ذات ربی کے سوا اس کا کچھ مقصد
 نہیں رہتا۔ لیکن نفسی خیال سر اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس خادم نے کسی اپنے خیال
 سے ذکر کیا۔ کہ اگر میری شادی فلاں سے ہو جائے۔ تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ اس نے
 موقع پا کر حضرت کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ آپ کے خادم کی خواہش ہے کہ اس کا
 نکاح ہو جاوے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں! کس سے چاہتا ہے عرض کیا فلاں خادمہ سے
 آپ خاموش ہو گئے۔ اور کوئی جواب نہ دیا۔ صبح بعد نماز جب حلقہ سے آپ فارغ ہوئے
 تو فرمایا دو مضبوط آدمی نکل آؤ چنانچہ حکم پالتے ہی دو خادم حاضر ہو گئے۔ اس خادم کا نام
 لے کر فرمایا۔ کہ اس کے کان پکڑ کر لے کر شریف کی حد سے باہر چھوڑ آؤ چنانچہ خادموں نے
 کان پکڑ لئے۔ اور اس کو لے گئے۔ بعد میں آپ نے فرمایا۔ کہ کوئی اس کی سفارش میرے
 پاس نہ کرے۔

لیکن جب دو چار سال گزر گئے۔ تو اس بچاے کے حال پر کسی دوست اور رفیق
 کو رحم آیا۔ اور اس نے موقع پا کر حلقہ کے بعد عرض کیا۔ کہ حضور کا خادم نہایت خستہ حال
 ہے۔ اور بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے۔ آپ رحم فرمائیں۔ آپ نے فوراً کہا۔ کہ میں نے یہ
 نہیں کہا تھا۔ کہ اس کی کوئی سفارش نہ کرے۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔
 لیکن جب آٹھ سال میں عورت کا خیال میں اس کے ذہن سے نکال نہیں سکا۔ تو
 مجھے اکانا مشکل ہے۔ میں نے خیال کیا۔ کہ اب زیادہ وقت اس کا صانع نہ کیا
 جاوے۔ ورنہ مجھے اس سے محبت ہے۔ دشمنی نہیں۔

یہاں بھی حضور علیہ السلام کا ہذا فراقِ بے یحیٰ و بے ینک کہنے کی

دہریہ ہے۔ کہ اکٹھے گذرنی مشکل ہے۔ اور مقصود تھا۔ وہ بھی حاصل ہو گیا تھا۔ جیسے آئندہ بیان ہوگا۔

سید میراں صاحب بھیروی ایک اسی قسم کے بزرگ تھے۔ اور عام سفر پر رہتے تھے۔ اور جہاں کہیں گذر ہوتا تھا۔ لوگ دعا کے لئے عرض کر دیتے تھے۔ عجب یہ ہے کہ فوراً دعا دیتے۔ اور اجابت ایسی ہوتی۔ کہ صدیوں بعد بھی اپنا اثر ابھی تک قائم چلا آتا ہے۔ خود ہمارے گاؤں بیربل میں جب آئے۔ تو لوگوں نے درخواست کی۔ کہ آپ ہمارے اتفاق کے لئے دعا کیجئے۔ کیونکہ اکثر ڈھاک کے لوگوں کے ساتھ ایک حد نہیں ہونے کی وجہ سے مقابلہ رہتا تھا۔ آپ نے کہا۔ کہ ڈھول منگاؤ۔ لیکن اس وقت کوئی ڈھول میسر نہ ہو سکا فرمایا۔ تمہارا اتفاق مشکل ہے۔ چنانچہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ان کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ اور وہ ڈھاک والے ان پر غالب رہے۔

ڈھاک پنن کے ملاحد نے عرض کیا۔ کہ ہمارے پنن کے لئے دعا کیجئے۔ فرمایا سلامتی ہی سلامتی ہے چنانچہ آج تک کبھی کوئی کشتی یہاں نہیں اُلٹی۔ اور نہ کبھی کوئی اس دریا میں غرق ہوا ہے۔ ایسی بے شمار کرامتیں ان کی مشہور ہیں۔ اور آج تک لوگ ان کے عقیدہ مند ہیں۔ قبر صاحب برکت ہے۔ حضرت قبد میاں صاحب تشریف لائے جب مزار سے اٹھے تو فرمایا۔ مردہ باد شاہی کہہ رہا ہے۔ اور واقعی ہے بھی ایسے ہی پڑھاوے آج ملحد اور عقلمند دنیا میں بھی ویسے ہی ہیں۔ جیسے پہلے تھے۔ جب جاؤ دل اللہ اللہ کہنے لگتا ہے۔ اور دنیا سے بیزار شروع ہو جاتی ہے۔

معاہدہ کے بعد سفر

معاہدہ طرقت ہونے کے بعد دونوں بزرگوار اکٹھے چلتے ہیں۔ تاکہ تعلیم رشد کے اسباق دیئے جاویں۔ فقر میں جو بھی سبق ہوتا ہے۔ زبانی نہیں ہوتا۔ بلکہ عملی اسباق ہوتے ہیں۔ اور ہر عمل میں مترشد کے لئے سبق ہوتا ہے۔

فَانْطَلَقْنَا فَاَتَتْ حَاشِيَا اِذَا رَجَعْنَا فِي السَّيِّئَةِ خَرَقَهَا قَالَا
اَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُكَ شَيْئًا اَمْرًا وَنُوجِبُ
چل نکلے تو ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ اور پڑھتے ہی حضرت خضر اسے پھاڑنے لگے۔ مونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا۔ تو بے اختیار بول اُٹھے۔ کیوں بھائی اس لئے پھاڑتے ہو کہ اس کے سوار غرق ہو جاویں۔ یعنی ہم لوگ۔ تو نے ایک بھاری کام کر رکھا ہے۔

کہتے ہیں۔ کہ جب یہ دونوں بزرگ تشریف لائے۔ تو کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا۔ کیونکہ اس بزرگ صورت سے لوگ آشنا تھے۔ ایسے تکوینی بزرگ اگرچہ عام طور پر مشہور نہیں ہوتے۔ اور نہ کوئی خاص مسند پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور اکثر سفر میں رہتے ہیں۔ لیکن موقع ہر قدر ان کے کرامات خود بخود ظہور پکڑتے رہتے ہیں۔ جس سے ان کی شہرت عام ہو جاتی ہے۔ چونکہ کرامات کا اثر عقول پر غالب آجانے کے لئے دلوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے دنیا میں ایسے لوگوں کی تعظیم و تکریم ہوتی چلی آئی ہے۔ یہ اس کے فضل ہیں۔ کہ ایک تو اپنے خاص بندوں کی عزت بڑھانے ہیں۔ دوسرا اس ذریعہ سے عام و خاص

لو ان کا نشان مل جاتا ہے۔ اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

حضری صورت

حضرت خضر کو کسی نے دیکھا تو نہیں لیکن ان کے اس قصے اور دیگر روایات کی وجہ سے ان کے خصائل اور عادات ان کے چہرے پر اتنے واضح متغیل پیدا ہو گئے ہیں۔ کہ جب کوئی نیک صورت فرشتہ حقیقت انسان سامنے آتا ہے تو لوگ بے اختیار کہہ دیتے ہیں۔ کہ یہ تو حضری صورت بزرگ ہیں۔ سو یہ حضری صورت کا ہی اثر تھا۔ کہ کشتی بانوں نے بغیر کرایہ ان کو سوار کر لیا اور پھر جب وہ کشتی بھاڑ رہے تھے۔ تو کسی کشتیان نے واویلہ نہ کیا۔ بلکہ جیسے عام ہوتا چلا آیا ہے۔ کہ میان فقیروں کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں بھی موٹے علیہ السلام کے سوا کسی نے شورا و واویلہ نہ کیا۔ بلکہ حق تو ان کے لئے چیننا چلانا پہلے تھا۔ گویا ان ایک تو طبع جلالی تھی۔ دوسرے منصب نبوت کے مالک بھی تھے۔ گو کتنے اقرار کئے تھے۔ کہ نہ بولیں گا۔ اور کتنے وعدے کئے تھے۔ کہ میں صبر سے چپکے رہوں گا۔ لیکن جب آپ نے خیال شریعت کے الٹ دیکھا۔ تو پکارا اٹھے۔ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا مَّرْكُومًا۔ تم بڑی بھاری بات کر چکے ہو۔ ایک طرف مہسوی فضیلت ہے لیکن دوسری طرف استادی سبق میں ناکامی ہے۔ اور وہی بات سچی ہو چکی۔ وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ تم اس بات پر کیسے صبر کرو گے جس کو تمہاری سمجھ نہ پاسکے گی یعنی تمہاری سمجھ سے باہر ہوگی۔ چنانچہ عالم خضر نے وہی کہہ دیا۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَمِنْ السَّاطِطِينَ مَعِيَ صَبْرًا مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ

کو اپنا وعدہ یاد آگیا اور اپنی بھول چوک کی معافی چاہی۔ اور کہ دیا۔ قَالَ لَا تَوَاضَعُنَّ
 بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَسْرًا ذَرِ بِمَا نَسِيتُ
 (میں بھول گیا ہوں) کو دیکھئے کتنے نرم الفاظ سے فرماتے ہیں۔ اور پھر لَا تُرْهِقْنِي
 مِنْ أَمْرِي عَسْرًا (میرے کام پر تنگی نہ کیجئے گا) کہہ کر اپنی معذرت نہایت
 فصیحانہ طریقہ سے پیش کر دی جس پر خضر چپ ہو گئے۔ اور اپنا سفر شروع کر دیا۔

دوسرا سبق

فَانْطَلَقَا مَعَ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتِ
 نَفْسًا نَّحْيِيَّةً تَغَيِّرُ نَفْسِي ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَرًا
 جب چلے۔ تو ایک لڑکا سامنے آگیا۔ اور... عالم خضر نے اسے قتل کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام
 بل اسٹھے۔ کہ ایک پاک جان کو بدلے بغیر تم نے قتل کر دیا۔ اب تو بہت بڑی مکروہ
 بات آپ نے کر ڈالی۔ پھر خضر علیہ السلام نے وہی کلمہ دہرایا قَالَ الْوَأَقْلُ
 لَكَ لَأَنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا صرف ایک "لَكَ" زیادہ تخفیف
 کے لئے بڑھا دیا۔ تاکہ خطاب میں زور پڑے۔

لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسری راہ معذرت لی۔ اور کہ دیا۔
 قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ أَبْعَدْهَا فَلَا تَصَاحِبْنِي قَدْ بَدَغْتَ
 مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا ۖ اِیک تو معذرت کا طریقہ نہایت مؤثرانہ تھا۔ دوسرے
 خود ہی اپنے لئے فیصلہ کی راہ بھی تعین کر لی۔ کہ اس کے بعد مجھے الگ ہونے
 میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

خود سوچئے۔ ایک نبی صاحب شریعت کس طرح ایسے مکروہ بلکہ حرام فعل پر خاموش رہ سکتا تھا۔ لیکن مرشد کے سامنے دم بخود ہو گئے۔ جب انہوں نے وعدہ یاد دلایا اور خود بھی تار گئے۔ کہ میں ایسی تعلیم کے لئے اس عالم کے پاس بھی گیا ہوں چنانچہ معذرت خضر کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو کرنی پڑی۔

تیسرا سبق

فَانْطَلَقَا فَهَضَحْتُ إِذَا أَتَيْتَاهُمَا قَدِيعَةً اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا
فَابَوَا أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
يَنْقَلِصَ فَأَقَامَهُ ط قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا
پہلے اور گاؤں میں پہنچے۔ اور ان سے کھانا طلب کیا۔ لیکن وہ مہمان داری سے انکار کر گئے
اتنے میں ایک دیوار گرتے دیکھی۔ تو حضرت خضر نے ہاتھ یا سروے کر سیدھی کر دی۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان پر غصہ تھا۔ کہ انہوں نے ہمیں پانی تک نہیں دیا۔ یہ خضر نے
کیوں ان سے بھلائی کی۔ تو کہہ دیا۔ کہ تم مزدوری لے سکتے تھے۔ یعنی کچھ لے کر کھانا
کھاتے۔ بے مروتوں سے مروت کیسی۔

بے صبری پر بے صبری

جب تینوں موقع پر حضرت موسیٰ اپنے وعدے پر پورے نہ نکلے۔ اور
خود ہی فیصلہ بھی دے چکے تھے۔ تو خضر نے فرمایا۔ قَالَ هَذَا فِرَاقُ
بَيْنِي وَبَيْنِكَ ط سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ

صبر و آہ کہ تمہارے اور میرے درمیان یہ جدائی ہو چکی لیکن تمہیں حقیقت حال سے خبردار کرنا ہوں۔ جس پر تم عبرت کر سکو۔

ایک طرف تشریع ہے۔ اور دوسری طرف تکوین۔ ایک صاحب نبوت ہیں۔ اور دوسرے صاحب ولایت۔ ایک کا علم ظاہر سے ہے۔ دوسرے کا علم باطن سے۔ ایک جسم ہے۔ اور دوسرا جان۔ گفتگو آپ پڑھ چکے۔ علم لدنی کے کرشمے دیکھ چکے۔ اور علم ظاہری کی بے صبری ملاحظہ ہو چکی۔ لیکن اس کے باوجود نبی ہی ہے۔ اور ولی ولی۔ رعایا کا کوئی فرد اپنے علم میں دس گنا بھی زیادہ بادشاہ سے ہو تو پھر بھی حکم بادشاہ کا ہوگا۔ اور رعایا کا فرد محکوم۔ نہ اس سے نبوت میں خلل آتا ہے نہ اس سے ولایت کے درجہ کے علم کو کم کرنے کا طریقہ سوچا پڑتا ہے۔ لیکن تکوین کے اندر کس درجہ کا علم ہے۔ اور کس درجہ کا یقین اور تشریع جب کبھی یقین حاصل کرتی ہے۔ تو تکوین کے مشاہدات سے۔ اور ذات الہیہ کے ذاتی انعکاس سے۔ صفات خواہ کتنی بلند ہوں۔ پھر صفات ہیں۔ ذات الہی کے صفات ذات سے جدا نہیں۔ لیکن پھر بھی ذات تو نہیں ہو سکتے قرآن حکیم میں مندرجات میں وَ كَذَٰلِكَ يُرِيهِ رَبُّكَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَوْفِقِيْنَ ۝ ایسے ہی ہم نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اقدار حقیقی دکھائے تاکہ وہ یقین کرے والوں سے ہو جاوے۔ تمام انبیاء کو پہلے مشاہدات وحی موقعہ موقعہ دکھائے جاتے ہیں جن سے یقین بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور بہر نبی کی فضیلت کا درجہ اسی یقین توحید پر ہوتا ہے۔ خود قرآن حکیم فرماتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كُنَّ

اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيْتِ وَأَيَّدْنَا لَهُ بِبُرُوحِ الْقُدُسِ بِغَيْرِ زُورٍ دِي هَم نَعْبُضُ ان
کے کو اور بعض کے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں۔ کہ باتیں کی اللہ نے اور بلند کیا
بعض ان کے کو درجوں میں اور دی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو دلیلین ظاہر۔ اور
توت دی ہم نے اس کو ساتھ جان پاک کے۔ دیکھے مولے کریم موسے علیہ السلام
سے عیسیٰ علیہ السلام کے مدارج بلند کھانے کے لئے "وَأَتَيْنَا عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَأَيَّدْنَا لَهُ بِبُرُوحِ الْقُدُسِ" بڑھا کر عیسیٰ علیہ السلام
کو کتنا بلند فرما دیا۔ کیوں اسی نسبت تکوینی کی وجہ سے۔ اور اسی تيقن کی وجہ
سے مولے کریم سے پکے پکے کھانے طلب کرتے ہیں۔ اور وہ آسمان سے
اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں۔ صرف ان کے اس تيقن سے کہ وہ ایسے کر سکتا
ہے۔ دوسرے انبیاء کا اعتقاد بھی تو یہی تھا۔ لیکن اتنی نیچگی نہ تھی۔ اور جسے تيقن
حاصل ہو گیا۔ وہ اپنے تيقن کے مطابق اس ذات اقدس سے حاصل کر سکتا
ہے۔ حضرت موسے کی قوم کے لئے من و سلوی اعنایت ہوا۔ لیکن وہ ویسے
ہی بے صبر رہے۔ اور مسور مانگنے لگے۔ بے صبری ناشکری ہے۔ یہی وجہ
ان کی آوارگی کو بڑھانے والی ہوئی۔ کہ تيقن کم تھا۔ ورنہ حکم پر فریہ میں داخل
ہو جاتے۔ تو آوارگی ختم تھی۔

ہو جاتے۔ تو آوارگی حتم تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو درجہ تشریف میں ہے۔ اس سے تمام قرآن
حکیم بھر اڑا ہے۔ موقعہ بموقعہ ان کے ذکر سے امت محمدیہ کی ہدایت اور رہبری
کے لئے مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اور حق بھی یہ ہے۔ کہ فرعون جیسے سرکش

انسان جو خدائی دعویٰ کئے بیٹھا تھا۔ موسے جیسے نبی کی شان تھی۔ کہ اس کے مقابلہ کے لئے ڈٹ گئے۔ بنی اسرائیل جیسی قوم کو ذلت اور مسکنت سے اٹھا کر عزت و سلطنت پر جا کر بٹھا دیا۔ اور تمام عمر جہاد میں گزار دی۔ ان کا ایک ایک واقعہ دنیا کے لئے ہدایت و رشد کی شمع ہے۔ لیکن دیکھئے آیتہ تفضیل میں کس صحت و بلاغت سے عیسیٰ علیہ السلام کا تفضل اور بزرگی و عظمت ظاہر کی گئی۔ اور

وَأَيُّهَا يَسُوعُ النَّاصِرُ الَّذِي كَرَّمْتَ نَفْسَكَ بِمَوْتِكَ عَلَى الْخَلْقِ سَبْعِينَ سَاعَةً

کے الفاظ سے کتنا بلند فرما دیا گیا۔ کیوں صرف تکوینی نسبت کی وجہ سے پیدا ہوئے تو تکوینی طریقہ سے بن باپ۔ اٹھائے گئے تو تکوینی ذریعہ سے۔ کہ یہود صلیب پر لٹکا رہے ہیں۔ اور وہ آسمان پر جا پہنچے۔ زندگی میں بھی اسی مناسبت سے اندھوں کو بینا کرتے رہے۔ مردوں کو زندہ کر کے دکھاتے رہے۔ جھیکے مٹی کے جانور میں اپنی روح چھونک کر اڑا دیا۔ لیکن تشرعی نسبت بہت کمزور تھی۔ اس وجہ سے قرآن حکیم میں بہت مختصر ذکر ان کا آیا۔ اور آیا بھی تو وہ بھی یہی کچھ کہ ایسے پیدا ہوئے۔ ایسے اٹھائے گئے۔ ایسے کھانے طلب کئے۔ اور ایسے ہم نے دئے۔ اور ایسے جانور بنائے۔ اور مردے زندے ہو گئے لیکن موسے کی قوم باوجود سمجھ کچھ دیکھنے کے بعد بھی گویا سالہ دیکھڑا پوجنے لگ گئی۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارِ أََوْ أَشَدَّ قَسْوَةً (اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور وہ پتھر یا اس سے

۱۲ فیض روح القدس از باز مدد فرمایید
دیگراں ہم بکنند آنچه مسیحائے کرد

بھی زیادہ سخت ہو نکلے) کا ارشاد ان کے بارے قرآن حکیم میں موجود ہے۔ بخلاف ان عیسائیوں کے۔ فرماتے ہیں۔ **وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ**۔ وہ سنتے ہیں جو اُنزا ہے رسول کی طرف، تو دیکھتا ہے۔ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی جگہ عیسوی امت کی نرم دلی کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ آخر کیوں مشہور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ موسوی نسبت اپنا رنگ دکھاتی ہے اور عیسوی اپنا اثر دکھائے بغیر کیسے رہ سکتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں۔ کہ یہ دونوں نسبتیں آپس میں دست و گریباں بھی رہتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا زندہ رہنا محال ہے۔

اسلام ان دونوں نسبتوں کو متوازی طریقے سے اپنے اُمتلے پیٹے ہوئے ہے۔ اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجمع البحرین ہے۔ کسی نسبت کو کسی دوسری پر فوقیت نہیں۔ اور یہی اسلام کی ایک ممتاز صفت دیگر مذاہب سے الگ ہے۔ کہ کسی دوسرے مذہب میں یہ اجتماع ضدین نہیں۔

توحیدی آبِ حیات ایک ہے تو الب کی وجہ رنگ بولے الگ الگ ہے

توحید ایک ایسا چہرہ ہے جس نے اس چہرہ سے جتنی سیرابی حاصل کی۔ اسی درجہ سے

لَهُ وَجَعْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً (پ ۲ حدید) اور کہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو پیروی کرتے تھے اس کی مہر بانی ۱۲

بقا نصیب ہوا۔ مذاہب کا یہ سوشمہ ایک ہے۔ لیکن جیسے زمین کا پانی ایک ہے۔ لیکن مختلف انواع کی زمینوں میں پانی کا واقعہ پانی کا رنگ و بو الگ الگ ہے۔ اسی طرح توحید ایک ہے۔ لیکن مختلف قوالب کے اندر جب یہ نمودار ہوتی ہے۔ تو قوالب کے اثرات اس کے اندر آجاتے ہیں۔ اور ہر توحید اپنے قالب کے رنگ و بو سے الگ الگ نظر آتی ہے۔ دیکھتے نہیں کہ زمین کا پانی کہیں بہت ہی شیریں اور صاف ہوتا ہے۔ اور کہیں وہی پانی نمکین اور حلاب آور ہو جاتا ہے۔ اور کہیں جا کر وہ مٹی کے تیل میں ڈھل جاتا ہے۔ جسکی بو دماغ کو چھاڑتی ہے۔ ایسے ہی جب قلب عمدہ ہو تو توحید نہایت صاف ستھری صورت میں نمودار ہوتی ہے لیکن جہاں قلب گھٹیا ہو۔ اور اعلیٰ درجہ کا نہ ہو۔ تو اسلام کی توحید بھی وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اور بعض جگہ تو مٹی کے تیل کی طرح سخت بودار ہو جاتی ہے لیکن جیسے تیل بے کار نہیں۔ ایسے ہی وہ توحید بھی بے کار نہیں۔ جو معاشرہ انسانی کے قلوب کے لئے آب حیات ہونے کا کام نہیں دیتی۔ بلکہ روشنی اور ایندھن جیسے کام میں آتی ہے۔ ایسے ہی انسانی معاشرہ کے دوسرے معاملات میں روشنی کا کام دیتی ہے مشہور ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی نبی و مرسل کی اصل نسبت معلوم کرنے کے لئے اس کی امت پر نظر کی جاوے۔ اور کسی ولی کی ولایت کے لئے اس کے مریدین کو دیکھا جاوے جو اثر مریدوں پر ہے۔ وہ اصل کی حقیقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک مشرب توحید رکھتے ہیں۔ لیکن اپنے اپنے طبعی زمین کے اثرات سے توحید می آب حیات دونوں کا الگ الگ صاف نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے

تصوف میں مشرب موسوی اور مشرب عیسوی دونوں کے حقائق الگ الگ دکھائے جاتے ہیں۔ اور نسبت محمدی کو ایک الگ مقام بلند دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ”نسبت بلند“ آب زلال کی مثال ہے۔ اس کا پانی لب سے زیادہ شیریں اور خوش مضم ہے اور رنگ دلوئے بے مثال۔ دیکھنے میں خوبصورت۔ سونگنے میں خوشبودار۔ اور کھانے میں خوش ذائقہ۔ اور نتائج صحت میں معاشرہ کے اندر یہ مثال اسلئے فرمایا گیا۔ ع ا آخر آمد بود فخر الاولیں
ع ا پنجہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری

اس لئے توحید محمدی کا درجہ تمام توحیدی ادیان سے بلند ہے اور ہر توحید اس کے سامنے سرنگوں ہے۔ اور اسی وجہ سے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ تمام بنی نوع کو مخاطب فرما کر کہا گیا۔ اور حق بھی یہ ہے۔ کہ جو اس توحید کے اندر داخل ہوا اور اس کے اسرار و غوامض سے واقف ہوا۔ وہ اس یقین پر پہنچ گیا۔ کہ جو کچھ ہے نسبت محمدی ہی محمدی ہے۔ اور باقی اطلال ہیں۔

اب پھر اصل قصہ کی طرف چلیں۔ کہ جس کی تمنے بے صبری کی وہ تمہیں میں تبادلوں تاکہ تمہیں اصل رشد کا پتہ چلے جس کی تعلیم کے لئے میری طرف آپ کو بھیجا گیا تھا هَذَا اِفْذَاقُ بَيِّنِي وَبَيِّنِكَ کا فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ لیکن مرشد کے لئے یہ بھی تو ضروری تھا۔ کہ اپنے ظاہری نامناسب اعمال کی حقیقت بھی تو کھول دے۔ تاکہ اپنے مرید کا دل تسلی پکڑ جائے۔ کہ واقعی میں حقیقت حال یہ نہیں پہنچا اور میری بے صبری بے معنی تھی۔

چنانچہ کہہ دیا گیا۔ سَأَنْبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

عَلَيْهِ صَبْرًا جس پر تم صبر نہ کر سکو اس کی حقیقتِ اصل یہ پیش کر دیتا ہوں
 چنانچہ حضرت علیہ السلام نے "تاویل" یعنی حقیقتِ حال پیش کر دی۔ فرمایا۔
 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ
 أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
 غَصْبًا یہ کشتی مسکین غریبوں کی تھی۔ جو دریا میں اپنا کاروبار کرتے تھے تو میں
 نے اسے عیب ناک کر دیا۔ کیونکہ بادشاہ ہر کشتی کو پیچھے بیگار میں پکڑے آتا
 تھا۔ تاکہ وہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے نہ پکڑے۔ اور یہ غریب اپنا
 کاروبار کرتے رہیں۔

اب یہ سوچئے گا۔ کہ یہ فعل مذموم تھا۔ یا محمود۔ کہ مسکینوں کی کشتی بیگار میں
 نہ پکڑی جائے

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا
 طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ
 زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ہاں۔ غلام کے ماں باپ مومن تھے پس دور
 پیدا ہو گیا۔ کہ وہ لڑکا کفر اور کشتی سے ان کو کہیں ذلیل نہ کر دے۔ تو ہم نے چاہا۔
 کہ ان کا رب ان کے لئے اس سے بھلائی ستمرائی اور محبت و لگاؤ والی اولاد
 بدل دے۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ
 تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَاحِبَ الْحَاجَةِ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ
 يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا نَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

میں کماتے تھے۔ اور بادشاہ ہر شقی کو بیگانہ میں بکڑے کرتا تھا۔ ایسے ہی جب فرمایا۔ اَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَرًا تو نے ایک پاک جان کو بلا بدلہ قتل کر دیا۔ تو نے ایک نامعقول چیز کر دی۔ چونکہ پہلا معاملہ کم تھا۔ اس لئے ”شَيْئًا اَصْرًا“ کہا۔ اب بہت بھاری معاملہ قتل کا کر دیا۔ تو صاف کہہ دیا ”شَيْئًا نُّكَرًا“، لیکن رازدار محبت کا جواب سنئے۔ غلام (بچے) کو کیوں قتل کیا۔ اس لئے فَكَانَ ابْوَاہُ مُؤْمِنًا يَخْشِيَنَّ اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا کہ ہمیں تو اس کے کفر و سرکشی کا خوف تھا۔ کہ کہیں اس کی حیات زندگی سے اس کے ماں باپ ذلیل نہ ہوں۔

یہ دردِ فاعلِ ظاہر اُسے تھے۔ اور ناجائز۔ اس پر جتنا وا دیا حضرت موسیٰ کے توبہ کا تھا۔ لیکن مہمانی نہ ملنے پر ناراض ہونا۔ ایک نیک کام کرنے پر یہ کہہ دینا کَوْ شَيْءٌ مِّنْ لِّتَحْذَرْتِ عَلَيْهِ اَجْرًا اگر تم چاہتے تو اجر ملے سکتے تھے۔ گو موسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں۔ دل میں کھٹکتا ہے۔ کم و بیش موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر توخا و شکی فریاد کرنی تھی۔ لیکن صاحبِ شریعت نبی کو مہمانی نہ ملنے پر رنج ہوا۔ اور جبلی طور پر آپ فرما گئے مگر وہاں سے ولایت۔ رونی کھائے تو اہلِ ذمہ دیتے نہیں۔ لیکن بھلائی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

پھر موسیٰؑ جو کچھ فرماتے ہیں۔ اپنے بشری تقاضا سے فرماتے ہیں۔ لیکن خضر جو کچھ کہتے ہیں۔ اپنے ارادے سے نہیں کہتے۔ بلکہ بغیر جھجک کہہ دیتے ہیں۔ کہ اے منصب دار نبوت تم گھبرا گئے۔ میں نے تو کوئی کام بھی اپنے ارادے

سے نہیں کیا۔ آپ کیوں معترض ہوئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا سی توجہ
 فرمالتے۔ تو غالباً یہ عقدہ پیدا نہ ہوتا۔ یعنی موسیٰ کبریم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا
 لیتے۔ لیکن مولا کبریم کو سبق دلانے منظور تھے۔ کہ موسیٰ! گو تم اپنی جگہ منصب دار
 نبوت ہو۔ لیکن ایک راز دار ولایت کے ساتھ بھی اس معاملہ میں مقابلہ نہیں
 کر سکتے۔ تمہارا منصب اور۔ اس کی رازداری یا علم اور دنیا میں حکم آپ کا۔
 اور آپ امت کے مالک۔ لیکن باطن کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ ایسے بندے
 بھی میری چادر کبریائی میں ہیں۔ جو کوئی ایک امر بھی میری خواہش و ارادے کے
 بغیر نہیں کرتے۔ اور ہر کام میرے ارادے کے ماتحت کرتے ہیں۔
 اسیے اب آیات پر دوبارہ غور فرمائیے۔ اور خطوط کشیدہ افسانہ کا
 مطالعہ فرمائیے۔ پہلے واقعہ کے جواب میں ”فَادَدْتُ اَنْ اَعْيَبَهَا“
 میں ارادت کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ دوسرے واقعہ قتل میں اپنی
 ذات کے ساتھ ایک اور کو بھی شامل فرماتے ہیں۔ ”فَخَشِينَا اور فَاَمَرْنَا“
 فرما کہ ذات اقدس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تیسرے واقعہ میں جہاں موسیٰ کو
 ایک نیک کام پر بھی اعتراض ہے۔ فعل کی نسبت صرف ذات خداوندی
 کی طرف فرما کہ ان کی توجہ پر ایک کاری ضرب لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں
 ”فَاَمَرْنَا اور پھر رقی بھی لفظ نہیں فرمایا۔ بلکہ رب کی نسبت ان
 کی ذات کی طرف پیر دی تاکہ ان کے دل پر زیادہ موثر ثابت ہو۔ کہ کتنی
 بے صبری ہوئی۔ جب خود میرا رب یہ ہی چاہے۔ تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے
 لیکن اَدَدْتُ۔ اَدَدْنَا۔ اَرَادَ۔ ایک نہیں۔ بلکہ ہر واقعہ میں لگ

نسبتوں سے فاعلیت کو ایک کر دیا۔ اور کھلا واضح فرما دیا۔ کہ اللہ کا بندہ خود کچھ نہیں ہوتا۔ اگر فعل کو اپنی طرف منسوب کرے تو۔ اور اگر اپنے آپ کو موئے کریم کے ساتھ شریک کرے تو۔ اور اگر اپنے فعل کو اٹھا کر صرف ذات اقدس کی طرف نسبت کرے تو۔ نہ شرک ہے۔ نہ کفر۔ بلکہ عین اظہار عبودیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اخیر میں تمام فعلی نسبتوں پر ایک ایسی ہر لگائی جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہے۔ فرما دیا وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي۔ اب غور کیا جاوے۔ تو نہ کشتی میں وہ فاعل حقیقی تھے۔ نہ قتل میں۔ بلکہ حکم کے تابع ایک بندہ مومن تھا۔ جو ہر حکم کی تعمیل کے لئے بلا چون و چرا تیار ہے۔ لیکن اس کے سامنے تمام افعال کے مقاصد و اغراض کو بھی پہلے ہی سامنے کر دیا گیا۔ تاکہ اسے تردد نہ ہو۔

اکثر دیکھا گیا ہے۔ کہ اس حقیقت ولایت کے سامنے نہ رکھنے سے بعض اہل علم اعتراض و اعتراض کرتے جاتے ہیں۔ اور کسی ایسے فعل کو جسکی نسبت فاعلی حقیقت ربی ہے اپنی طرف منسوب کرنے سے شرک سے تعبیر فرماتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن حکیم کے ایسے مواقع کو مطالعہ فرمایا جائے۔ تو یہ اعتراض اور یہ شرک کا دائمہ تمام خود بخود دور ہو جاتا ہے۔

قَادِدُنَا أَنْ يَتَّبِعَ لِهَمَّا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ نَكُوءٌ وَأَرْبٌ
رَّحْمًا ۚ کا جملہ صاف بتلاتا ہے۔ کہ اللہ کے بندے بعض تقدیروں کو ہیٹ مینے ہیں۔ اور ہیٹ سکتے ہیں۔ کتنے صاف الفاظ میں کہتے ہیں۔ ہم نے ارادہ کر لیا۔ کہ ان کا رب اس سے اچھے حال اور بہتری کو تبدیل فرما دیں۔ اقبال کا کہنا

نگاہِ مردِ مومن سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں
 کیا قرآن حکیم سے ہی نتیجہ پیدا نہیں کیا گیا۔ اور پھر جسے اس راہ میں کچھ بھی
 تعلق ہے۔ وہ جانتا ہے۔ کہ اللہ اپنے بندے کی کیسے سُنتا ہے۔ اور کیسے
 قبولیت دیتا ہے۔ اُدَّخُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ بھی یہ خبر دیتا ہے لیکن یہاں
 ارادہ ازلی ارادہ بندے کے ساتھ ایک ہو رہا ہے۔ اس لئے اَرَدْنَا کہہ دیا۔
 ورنہ یہاں جمع تکلم کی جگہ صرف اپنا آپ ہی پیش کرنا ہے۔

غرض۔ دونوں میں سے ایک بات ضرور تسلیم کرنی پڑے گی۔ کہ یا تو یہی
 بات ہے۔ کہ ارادہ ازلی۔ ارادہ بندہ مومن کے ساتھ چلتا ہے۔ یا یہ کہ خود ذات
 اقدس بندے کے اندر بول رہی ہے۔ جیسے اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ جمع کی
 صورت میں زبانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا فرمایا گیا۔ لیکن اولیٰ ہی ہے
 کہ پہلے اَرَدْنَا میں حضرت خضر کو شامل کیا جاوے۔ کیونکہ دوسری بار پھر فرماتے
 ہیں۔ اَنْ یُّسَبِّحَ لَهُمَا رَبُّهُمَا۔ کہ پہلی اپنی ارادت پر دوسری تبتدیلی رب
 سے چاہتے ہیں۔

مجاذیبِ الٰہی کو اکثر دیکھا۔ کہ متکلم بصورت جمع بات کرتے ہیں۔ اور اس میں ذاتِ خود
 کا تصور نہیں کرتے۔ بلکہ جب نسبت ذاتی سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اپنے نام کو
 پیش کرتے ہیں۔ مثلاً۔ بندگی ایسے کرتا ہے۔ ایسے کہتا ہے۔ لیکن عام گفتگو کا انداز
 گفتگو جمع متکلم ہوتا ہے۔ جس کے اندر اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے۔ مثال کے
 لئے سائیں بُندی ایک مجذوب صاحبِ باطن فقیر تھے۔

۴۱
طور پر ہیں اپنا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔

جیسا میں ملازم تھا۔ اور میرے والد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وفات پیا گئے۔ تو بعض معتقدین محبت مجھے مجبور کرتے تھے۔ کہ ملازمت ترک کر کے گھر کا کام کل اپنے باپ دادا کا سنبھال لوں۔ یعنی خانقاہیت کی بوریا نشینی اختیار کروں لیکن میرے اندر اخباری دنیا بستی تھی۔ مجھے خانقاہت کے ٹکڑے پسند نہ تھے۔ جیسے عام ذہنیت ہوتی ہے۔ کہ یہ مفت کھاتے ہیں۔

اس زمانے چند مجذوب بزرگوں کی شہرت تھی۔ ایک سائیں گوراندتا تھے۔ جو تحصیل پھالیہ کے ایک گاؤں ٹھٹھ عالیہ میں رہا کرتے تھے۔ ویسے تو نام کے ہندو تھے۔ لیکن ہندوؤں سے بڑھ کر مسلمان ناٹھیں ان کے پاس جاتے تھے۔ میرے ایک دوست کا گزر بھی وہاں پر اکثر ہوتا تھا۔ اور اکثر ان کے پاس جلتے تھے۔ اور کچھ نہ کچھ ان کی باتیں سن کر آتے تھے۔ اکثر ان کا ذکر میرے پاس بھی ہوتا تھا۔ مجھے بھی ایام رخصت میں وہاں سے گذرنا تھا۔ میں بھی ان کی خدمت میں چلا گیا۔ اور بیٹھ گیا۔ خیال وہی تھا۔ کہ خانقاہت کا ٹکڑا ذلیل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے۔ گوراں دتہ! کچھ تو نے دیا کچھ میں نے دیا۔ مل کر روٹی پک گئی۔ کچھ تو نے کھائی کچھ گوراندتہ نے تو پھر ایسے ویسے کا گوراں دتہ پر کیا احسان۔ اس نے اپنا کھایا گوراں دتہ نے اپنا کھایا۔

اس کے بعد یہ خیال بھی تھا کہ میری کیا قیمت ہے جب میرے بزرگ اور میرے چچا موجود ہیں۔ اور خاص کر برادر مرحوم مولانا فخر الدین صاحب جو حضرت میروی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے بعد ایک اچھے صوفی صافی ہو چکے ہیں۔ اور عبادت و ذکر فکر میں یکساں درجہ بلند رکھتے ہیں۔ اور میں ہوں پُر از خطا۔ نہ دین سے مس۔ نہ ذکر و فکر سے تعلق۔ تو اس کے جواب میں

سائیں صاحب نے کہہ دیا کہ جڑ پھوٹتی ہے۔ شاخیں نہیں پھوٹتیں اس پر دونوں بانوں کا حل میرے سامنے آگیا لیکن دنیا دار کب مانتا تھا کہ کرسی چھوڑ کر چٹائی پر بیٹھ جاؤں اور لکھی پڑھی دنیا سے الگ ہو کر جاہل دنیا میں بسیرا اختیار کر لوں۔

لیکن قدرت خدا مولائے کیم مجھے آہستہ آہستہ خود بخود جذب فرماتے گئے اور ملائکہ کے بدلنے کے لئے پشاور چھوڑ دیا۔ اور گھر آکر بیٹھ گیا کہ آج جاتا ہوں۔ کل جاتا ہوں۔ جیٹی کا سی کوڑھ مصلے کا ہو رہا جس سے نفرت تھی اور وہی کچھ سامنے آ رہا جو سائیں گوراندہ نے کہا تھا۔ اور وہ بات بھی کل گئی۔ کہ ہم کسی کا کھاتے ہیں۔ کو کھاتے لوگوں کا ہیں لیکن خیال یہی ہے۔ کہ ہم کھلاتے ہیں لیکن کسی کے باپ کا نہیں۔ خدائے قدوس کے فضل و کرم کا دسترخوان ہے۔ خود کھاتے اور لوں کو کھلاتے ہیں

غرض بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اکثر یہی دیکھا کہ جب یہ لوگ کا جمع ہوتے ہیں تو نشانہ الہی سے بول رہے ہوتے ہیں اور جب ذاتی بات آجائے تو اپنے نام کی نسبت دیکر بولتے ہیں۔ اگر خضر بھی ایسی نسبت سے "اَرَدْنَا" بول گئے ہوں۔ تو کیا عجب۔ منصبِ امانت کے امیدوار کو اپنی قوم کے بندے نے دلائی دی۔ جبکہ دوسری قوم کا آدمی اس پر غالب ہو رہا تھا۔ ان کو قومیت کے جوش نے ابھارا۔ اور ایک ایسا لگہ مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ اس کا مرنا تھا کہ بے اختیار عاجزی اور حضوری میں فرمانے لگے **هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ عَدُوٌّ مُخْتَلِئٌ مَّيْبُتٌ** کہ یہ شیطانی کام ہو چکا کیونکہ وہ ایک دشمن انسان اور گمراہ کنندہ ظاہر ہے اور ساتھ ہی بارگاہِ غفور الرحیم سے اپنے گناہ کی معافی کے لئے عرض کیا۔ **رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ** اس استغفار سے مولیٰ اکرم نے معافی فرمائی۔ اور **فَغْفِرَ لَهُ طَائِفَةٌ هُمُومٌ السَّاجِدِمْ** اس نے بخشش فرمادی کیونکہ وہ بخششدار رحیم ہے۔ اللہ جو انعام مجھ پر فرمائے اس کی وجہ سے میں کبھی کسی مجرم کا مددگار نہ ہوں گا۔

لیکن راز دارِ قدس کو دیکھیے کہ وہ ایک نوجوان کو قتل کرتا ہے۔ جس کا کوئی قصور سامنے نہیں۔ اور کوئی وجہ اس کے قتل بلکہ دھمکانے کی بھی نہیں آتی۔ تو ایسے بے گناہ کو

۴۱
 ہکرے کی طرح ذبح کر دیتے ہیں۔ ذرا سی پریشانی نہیں آتی۔ کہیں نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی۔ کہ ایک پاک جان کو بلا قصاص تم نے مار دیا۔ اور تو نے بڑی ہمعقول بات کر دی۔ تو اس کے بجائے کہ ان کو ندامت ہوتی پریشانی ہوتی۔ لٹا کتے ہیں کہیں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکتے۔ اور برابر غاموش چلے جاتے ہیں۔ نہ لوگوں کا ڈر نہ اس کے ماں باپ کا خوف نہ ادھر بھاگتے ہیں نہ اُدھر۔ نہ کوئی پوچھنے والا۔ بخلاف حضرت موسیٰ کے کہ خوف کھاتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگا آتا ہے۔ اور مشورہ دیتا ہے۔ کہ تجھے قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ تو بھاگ جا۔ تو موسیٰ بھاگتے ہیں۔ اور ساتھ دعا کرتے جاتے ہیں۔ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (یا اللہ مجھے ظالموں سے خلاصی دے)

لیکن یہاں بھاگنا نہیں۔ بلکہ حسب معمول اپنے کام میں وہ چلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ قصہ دیوار پیش آتا ہے اور اپنے کام کر چکنے کے بعد نہایت بے باکی کے ساتھ اپنی کارگزاری ایک مصلحت عامہ و خاصہ الہی سے پیش کرتے ہیں۔ اور صاف کہہ دیتے ہیں۔ کہ جن کاموں کو تو نے برا سمجھا وہ اصل میں بڑے چھوڑ محمود تھے۔ اور پھر میں نے اپنے ارادے تو کئے ہی نہیں۔ بلکہ ارادہ الہی کے ماتحت جو کچھ کیا۔ کیا۔ کاش آپ سمجھتے۔

کشتیوں کی بیگار۔ بچہ نوجوان کا بے فعل ہونا۔ اور دیوار کے نیچے خزانے کے ہونے کا پتہ کیسے رازدار قدس کو معلوم ہوا۔ نہ تو وحی کا سامان ہے۔ نہ کشف کی صورت ہے نہ قیادہ ہے۔ آخر یہ کیا ہے۔ یہ وہی "علم لدنی" جس کی تعلیم کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو چند سبق دلانے منظور تھے۔

اسے غیب دانی کہا جائے تو کیا بُرائی۔ بلکہ میں تو کہوں گا۔ غیب دانی کا کتنا بھی اس موقع پر محبوب ہے۔ اسے علم لدنی سے ہی تعبیر کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ ارادہ الہی جب کسی کے سامنے ہو۔ تو اسکے لئے کیسے الفاظ تعبیر کئے جاویں۔ آج یہ بحث عام ہے۔ کہ غیب کسی کو کچھ حصہ ملا ہے یا نہیں۔ بعض کلیتہً منکر ہیں بعض کلیتہً قائل بطف یہ ہے کہ علمائے کرام غیب کی کچھ ایسی تعریف کرتے ہیں۔ کہ تمام ایسی پر شیعہ باتیں جو کسی کے مشاہدہ میں نہ آتی ہوں۔

اور وہ کوئی بتا دے۔ تو اس کو غیب نہیں گردانتے۔ بلکہ کشف و کرامت القا وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن طبقہ عام ہر اس چیز کو جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو اس کو غیب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ہر غیر مشاہدہ کیے بیان کرنے والے کو غیب ان کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ جیسے آیات دیکھا گیا ہے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ کہ تمام افعال کی علت کسی کے سامنے نہ تھی۔ خود حضرت موسیٰ جیسے اولوا العزم ان سے بے نمبر تھے۔ تو ایسے اشیاء کے ظاہر کرنے سے حضری علم کو کس سے تعبیر کیا جاوے۔ آخر یہی غیب سے تعبیر کریں گے۔ اور حقیقتاً ہے بھی غیب جو آپسے بنا کر موسیٰ علیہ السلام جیسی پاک ہستی کو اپنے سامنے گردن جھکانے پر مجبور کر دیا۔ بہر صورت اصطلاحات کی وجہ سے جھگڑا ہے۔

میری تحریر سے کسی کو یہ شبہ پیدا نہ ہو جاوے۔ کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قرب خداوندی میں بہت بلند مدارج رکھتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود ایک نبی ہونے کے اس درجہ پر نہ پہنچے جس درجہ پر حضرت خضر تھے۔

بے شک تقرب کی وجہ سے حضرت خضر کو جو علوم نصیب ہوئے۔ وہ حضرت موسیٰ کو نصیب نہ ہوئے۔ کیونکہ صاحب تقرب کو تقرب کی وجہ سے ایک گونہ تمام معاملات اور مازائے سربتہ سے انعکاسی صورت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے لیکن منصبدار خلافت سے اسے کیا نسبت۔ یہ پوری امت کا مالک ہوتا ہے۔ اور اپنی امت کا سربراہ۔ اس کے تمام احکام واجب التعمیل۔ اور اس کی شریعت حق پر ایمان لانا ہر ایک امتی کا فرض۔ اس کی دعوت عامہ کو جو ٹھکرائے۔ وہ کافر کہلاتا ہے۔ بخلاف رازدار الفت کے۔ کہ وہ دعوت عمومی چھوڑ کر خصوصی دعوت کا بھی مالک نہیں۔ وہ جانتا ہے لیکن حکم کے سوا ایک قدم اٹھا نہیں سکتا۔ اور وہ ایک امتی کی طرح اپنے آپ کو اپنے رسول کا ایک امتی خیال کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اس کا منقلد عمومی خیال کرتا ہے۔ وہ اسے نائب خدا سمجھتا ہوا۔ اس کی شریعت کا علمدار ہوتا ہے۔ اس کی توضیحی مثال ایسی ہے جیسے گورنر جنرل کا سیکرٹری خصوصی۔ جسے پرائیویٹ سیکرٹری یا پرنسپل اسسٹنٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہ وہ گورنر جنرل سے جو تعلق حاضری رکھتا ہے۔ اور واقفیت خاصہ۔ اس کی

برابری گورنر صوبہ نہیں رکھتا لیکن منصب اور عزت اقتدار کے لحاظ سے گورنر ایک صوبہ کا واحد قمار مالک ہوتا ہے۔ بخلاف سکتر کے کہ اسے کوئی حق اس قسم کا نہیں ہوتا۔ اُسے گورنر جنرل کی منشی گیری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک دوست گورنر جنرل کی دوستی کی وجہ سے علاقہ کے تمام راز ہائے سرستہ سے واقف بھی ہو جائے اور بعض واقفیت میں گورنروں سے بڑھا بھی ہو لیکن ممکنات سے اسے کچھ اقتدار نہیں۔ اور نہ ہی کوئی اس کے سوا جانتا ہے۔ کہ اسے دوستی کی نسبت اس سے ہے۔ اور اس نسبت سے وہ کچھ کر سکتا ہے جو دوسرے بعض منصب دار حکومت نہیں کر سکتے لیکن منصب دار خلافت خلیفۃ الہی ہوتا ہے۔ اور تمام امت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور وہ صرف اپنی ذات واحد سے تعلق کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سب اپنی مرضی سے بھی کرالے۔ پھر بھی حکم گورنر جنرل کا ہو گا۔ تو اسے باطن سے تعلق محدود نصیب ہے گا۔

اس لئے کسی صورت میں بھی حضرت مولیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر کو فوقیت نہیں۔ ہاں۔ وہ تقرب جو ایک در دولت پر حاضر رہنے والے کو نصیب ہوتا ہے وہ ایک گورنر کو نصیب نہیں ہوتا۔ خواہ کتنے ہی اقتدار اور نیابت کا مالک کیوں ہی نہ ہو۔ حضرت محمد علیہ الرحمۃ نے اپنے مکتوبات میں اس حقیقت کو خاص واضح فرمایا۔ صاحب فکر اس کو مطالع فرمائیے۔

ثُمَّ اُجِجَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

نوٹ: ہر صفحہ کے عنوانات کے ذریعے زیر عنوان عبارت کی توضیح مطلوب ہے۔ عنوانات کی تجدید سے مضمون کے تسلسل کوئی فرق ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔

شریعت اور طریقت کا فرق

ثُمَّ اُجِجَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ۔ آیات قرآنی پر نظر دو باں سہ بارہ والے۔ کیا یہ صاف روشن نہیں ہو گیا۔ کہ شریعت اور ہے۔ اور طریقت اور۔ شریعت کو اگر ظاہری علل و اسباب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو طریقت کو باطنی سرشت کے ساتھ وابستگی ہے۔ ایک کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے کا جوڑ عالم امر کے ساتھ۔

طریقت بلند استعداد لوگوں کے لئے ہے

بے شک شریعت اول ہے۔ اور طریقت بعد۔ یہ بھی نہیں کہ شریعت کی طرح طریقت کی راہ پر ہر انسان کے لئے چلنا ضروری ہو۔ یہ استعدادی معاملہ ہے۔ جن کی استعداد شریعت سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اُن کے لئے حبادہ طریقت میں قدم رکھنا ضروری نہیں بلکہ یہ اپنے اختیار کی بات نہیں۔ جیسے شریعت اپنے اختیار سے تعلق رکھتی ہے۔

۱۔ اس علیحدگی میں مخالف نہیں

طریقت کے لئے عفت ضروری ہے

یہ صرف مومنیتِ عظمیٰ ہے۔ جو نیک سرشت انسانوں میں سے کسی کے حصہ میں آتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے۔ کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والوں کے لئے ہی یہ دولت ہے۔ گنہگار انسانوں کے لئے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ اور ہرگز نہیں کھلتا۔

طریقت باطنی مشاہدے کا دوام ہے

طریقت کیا ہے؟ وہی جسے علم لدنی سے تعبیر فرمایا گیا۔ اور جو ظاہر سے نکل کر باطن میں قدم رکھتی ہو۔ جس کا تزکیہ صرف ظاہری نہ ہو بلکہ باطنی ہو جو ہر چیز کا سرشت اپنے مشاہدہ سے خدائے ذوالجلال سے جڑا ہوا دیکھے۔ جس کے ہر خیال میں خدائے قدوس کے روشن انوار نظر آدیں۔

صاحبِ طریقت کو کیسا ہونا چاہیے

اس کی کوئی گھڑی بھی مَازِ اَعْبَکَرُ و مَاطِغٰی کے مطابق ادھر ادھر نہ پھرے۔ ایک ہو اور صرف ایک۔ تمام جہان اس کے لئے ایک داہمہ سے بڑھ کر حقیقت نہ رکھتا ہو۔ اور دنیا کی ہر حقیقت کو حقیقت جانتا ہو اور سراسر بے شک مَآخِکَّتْ هَذَا ابَاطِلًا کا در زبانِ حال سے چلتا ہو۔ اور اپنے پرانے سے نگاہ اٹھ جائے۔ "خیر محض" دنیا کو سمجھے اور دنیا کے تمام امور کیا بے فکری کیا علوی۔ تمام کی حقیقت ایک جانے۔ اور قدرتِ الہی کا کرشمہ۔

چون و چرا کی گنجائش اپنے دل میں نہ پائے۔

صاحبِ شریعت کے تاثرات

مولے علیہ السلام شریعت کے منبہدار۔ اور توراۃ جیسی مقدس کتاب کے مالک۔ اور ایک امت کے مقتدا ہونے کے باوجود اکثر خدائی کاموں پر اپنے بشری اور فطری تقاضے سے معترض ہو جاتے تھے۔ اور صرف اعتراض نہ ہوتا بلکہ اعتراض سے بڑھ کر بارگاہِ الہیہ میں بے ادبی بھی کر بیٹھتے تھے۔ یہاں تک کہ گناہوں کی معافی کے لئے جب ستر آدمیوں کو پیش کیا گیا۔ اور بھلی اُن کو کھا گئی۔ تو کھلے الفاظ سے مخاطب ہوئے۔ اَتَهْلِكُنَّ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ (تو اپنا ہلاک کرنا ہے؟ ان ہی کو الا فتنناک مینا۔ کیا بے وقوفوں کے افعال پر ہمیں ہلاک کرنا ہے؟ ان ہی کو الا فتنناک یہ بھی تیری ہی آزمائش ہے۔ ایسے ایک بار نہیں۔ بلکہ کئی مواقع پیش آئے۔ جس پر آپ ایسے بے باکانہ کلمے بے اختیار منہ سے نکالتے رہے۔ چونکہ مولیٰ کریم دلوں سے واقف تھے۔ اور اخلاصِ موسوی کو دیکھتے تھے۔ اس لئے ان کی اس بے ادبی پر ناراضگی نہ فرمائی۔ بلکہ ان کو ایک اور قدم بڑھانے کے لئے حضرت کی خدمت میں بھیج دیا۔ خود بھی تعلیم فرما سکتے تھے لیکن ایک غیر کے مشاہدے اور علم سے جو بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بلا تکلف اور بلا تردد واصل ہونے سے نہیں ہوتی۔

شریعتِ حقہ کی حفاطت کا سامان

صاحبِ علم صاحبِ تقویٰ اب بھی بعض امور تکوینی پر معترض ہوں۔ تو ان کا حق نہ ہو۔

کیونکہ ان کی آنکھیں اس معرفت تک نہیں پہنچی ہوتیں جو انہیں اس اعتراض سے بچائے اور تمام کارخانہ الہیہ کو حق جانے۔ یہ بھی ایک فضل ہے۔ درنہ شریعت کا کون یا سب ان ہوتا۔ یہ دولت یا سبانی انہیں علمائے شریعت سے ہو رہی ہے کہ ہر ایک امر شریعت پر سر و سر کی بازی لگا رکھی ہے۔

علمائے حقہ موسوی مشرب ہیں

یہ لوگ موسوی مشرب زیادہ ہوتے ہیں۔ اور مولیٰ کریم نے جب ان سے یہی کام لینا منظور کیا ہے۔ تو کیوں ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا جاوے اور کیوں ان کو نرم گفتار اور نرم مزاج بنا کر شریعت الہیہ کی تذیل کرائی جاوے۔ جیسا پہلے لکھا گیا ہے۔ طریقت کے لئے قلیل تعداد مستعد نفوس کی ضرورت ہے۔ اور شریعت غیر کے لئے زیادہ (تعداد میں) پاک نفوس کی ضرورت ہے۔ یعنی عوام ان کو دعوت ہے۔ یہ معاملہ ظاہری ہے۔ اس ظاہر کے لئے بہت تنگ و دو کی ضرورت ہے۔ اور وہ معاملہ باطنی وہ کبھی کبھی دنیا میں پیش آتا ہے جس کی رہبری کیلئے کسی صاحب علم لدنی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اہل طریقت بھی اکثر اہل شریعت ہیں

موجودہ وقت میں جو عام طور پر طریقت کی طرف عوام و خواص دوڑتے ہیں وہ اصل میں طریقت کی طرف متوجہ ہو کر نہیں دوڑتے۔ بلکہ وہ شریعت الہیہ کے چٹختہ

۱۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ الہی تو نے جو کچھ پیدا کیا ہے غائب کیا

کرنے اور اس پر عمل میں راسخ ہونے کے لئے جاتے ہیں۔ کیونکہ علمائے شریعت نے اپنے لئے صرف حدودِ الہیہ کی نگہبانی تک اپنا نظریہ محدود کر لیا ہے۔ اور شریعت پر چلنے اور چلانے کے لئے تزکیہ نفس کو جو اصل راس المال شریعت تھا چھوڑ دیا گیا۔ وہ خیال فرماتے ہیں کہ شریعت پہلے ہے۔ اور تزکیہ بعد۔

تزکیہ نفس مقدم ہے

لیکن جہاں تک قرآن حکیم کا نظریہ ہے۔ وہاں پہلے تزکیہ بعد علم شریعت ہے۔
يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ
الْحِكْمَةَ اِنَّ اَمْرًا لِّعَزٰزِ اَمْرِہٖ (اور سورہ مجید) رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے ان کی تزکیہ فرماتا ہے (یعنی ان کو سنوارتا ہے) اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

تزکیہ نفس کی طرف سے بے توجہی

لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ گیا ہے۔ کتاب (کلام اللہ) و حکمت (یعنی حدیث) میں تو زندگیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور اس کے حصول کے لئے ملک کی مسافتیں طے کی جاتی ہیں۔ اور تزکیہ نفس کے لئے کوشش کرنا تو کجا خود تزکیہ نفس (یعنی سنورنے کو ایک بے فائدہ چیز خیال کیا جاتا ہے اور تزکیہ کے لئے قدم اٹھانا ناجائز سمجھا جاتا ہے)

نجات کا مدار تزکیہ پر ہے

حالانکہ وار و مدارِ فلاح تزکیہ پر ہے۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (دشمن) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ
 اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (اعلیٰ افلاح علم پر موقوف نہیں بلکہ تزکیہ پر ہے۔
 ایسی صورت میں شریعتِ الہیہ کے احکام کی تابعداری اور اطاعت کے لئے
 جب سامانِ تمبیانہ ہو۔ تو لا محالہ اس پاک جذبہ کے حاصل کرنے کے لئے صاحبِ
 تزکیہ یعنی صاحبِ طریقت کی طرف جانا فطر تا پیدا ہو جاتا ہے۔

تزکیہ نفس صاحبِ تزکیہ کا فن ہے

اور چونکہ صاحبِ طریقت اس دولتِ تزکیہ سے مالا مال ہوتا ہے۔ وہ اپنی ایک
 نگہ سے ہی یہ دولتِ دلوں کے اندر جمادیتا ہے۔ درحقیقت یہ خدمتِ علمائے
 شریعت کے لئے ہماری راہ کی مثال پر ہے لیکن علمائے کرام ان کو اپنا مقابل
 خیال کرتے ہوئے ان کو گرانے کی نگر میں رہتے ہیں اور ان کے ہر عمل پر بلا تردد و کفر و شرک
 کی آگ برسا کر ختم کرنا چاہتے ہیں۔

رقابتِ علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی

کہ یہ منظور کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا

ورنہ معاملہ سہل ہے نظر اپنی اپنی۔ اور کام اپنا اپنا کسی کے بیر سے کیا واسطہ۔

۱۔ ترجمہ: تحقیق نجاتِ پاکیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا اور نقصان میں رہا جس نے نفس کو گنہ کیا۔

۲۔ ترجمہ: تحقیق نجاتِ پاکیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔

۳۔ شریعت کی تابعداری بھی تزکیہ نفس کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لئے صاحبِ عقل سلیم کو

طبعاً تزکیہ نفس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔

پارہ اول میں تزکیہ نفس کو مؤخر کیوں رکھا گیا

کسی کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ پارہ اول (آیتہ ۱۲۶) میں یہ الفاظ قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ رُسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ۔ یہاں تزکیہ بعد ہے اور تعلیم کتاب و حکمت اول ہے۔ تو جاننا چاہئے۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کے ہیں۔ خود ذاتِ قدوس جل جلالہ کے یہ نہیں اور یَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا وَ يَزَكِّيْهِمْ اور وہ الفاظ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمَمِیْنَ رُسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا وَ يَزَكِّيْهِمْ خود ذاتِ قدوس جل جلالہ کے ہیں۔

پیغمبر کی تربیت میں تزکیہ کا درجہ اول ہے

اس لئے تربیت میں صحیح تعلیم رسالت ایسی ہی تھی۔ کہ آیاتِ الہیہ کے پڑھنے کے ساتھ تزکیہ کی طرف کامل توجہ رہتی تھی۔ اور اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم کا درجہ تھا۔

نفسانی امراض کا علاج تزکیہ کے سوا کیا ہو سکتا ہے

ایسی صورت ہیں علمائے ظاہر ان لاعلاج امراضِ قلبیہ کے دُور کرنے کے لئے اپنے اندر کوئی خاص نہیں رکھتے ورنہ انی دوا تجویز نہیں فرما سکتے۔ تکبر۔ حسد۔ ریا۔ مکر اور نفاق

رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِيْهِمْ رُسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا الْاٰیٰةِ

کا کیا علاج احکام سے ہو سکتا ہے۔ یہ اندرونی امراض احکام کی زد سے باہر ہیں۔ قتل و زنا کے لئے قصاص اور حد شرع ہے۔ لیکن تکبر و حسد کے لئے کیا حکم دیا جاسکے اس کا علاج وہی شافی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا فرمایا اور وہ تھی آپ کی نظر مبارک۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو ادبِ فرزندِ نبی

تزکیۂ نفس اسلام کے اجزائے ضروریہ سے ہے

اسلام خود حکمت و کتاب اور تزکیہ کے متوازی معجون مرکب سے تیار ہے۔ کوئی ایک جزو الگ ہو جانے سے اسلام اپنی صحیح اسلامی صورت میں نہیں رہتا۔ ایسے ہی قرآن حکیم بھی ایک بے مثل تریاق یا آبِ حیات ہے جس کے اندر تینوں اجزا برابر اکٹھے برائیت میں ملتے ہیں۔

طریقتِ خدمتِ خلق ہے

سعدیؒ نے بھی طریقت کی حقیقت اپنے الفاظ و خیال میں بیان کی ہے۔
طریقت بحرِ خدمتِ خلقِ نیت تہ تیغ و سجادہ و دولقِ نیست
یعنی (خلق خدا کی خدمت کے سوا طریقت کچھ اور نہیں تہ تیغ و مصیبت اور گودڑی سے نہیں بنتی) حقیقت جذبہ خدمت تھا جو لاکھوں انسانوں کی معرفت کا باعث ہوا۔ کہیں تو ایک گٹے کو پانی پلانے سے ہی حجابات اندرونی اور بیرونی

اٹھ گئے۔ (غرض استعدادی معاملہ ہے) اور کہیں سالوں مجاہدہ کے بعد ایک پرہ
بھی نہیں اٹھا۔

رشد و ارشاد سے بڑھ کر کوئی خدمتِ خلق ہے

ہاں عام جذبہ خدمت سے بزرگانِ طریقت معمور ہوتے ہیں۔ اور رشد و ارشاد
خود کیا ہے؟ یہی خدمتِ خلق۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خدمت ہو سکتی ہے۔ کہ خلق
خدا کو غلط راستے سے صحیح راستے پر قدمزن کر کے اس کو اندھیرے گھپ سے
نکال کر نور الہی کی طرف پھیر دیا جائے

ذکرِ الہی ہی سالک کا راستہ المال ہے

لیکن قرآن حکیم اور بزرگانِ سلف رحمہم اللہ علیہم جمعین نے اس راہِ طریقت کے
حصول کے لئے اور معرفتِ الہیہ کے لئے ذکر و فکر کو بڑا درجہ دیا ہے۔ قرآن حکیم میں
جتنا زور ذکرِ الہی پر ہے۔ شاید کسی دوسرے عمل پر اتنا نہ ہوگا۔ کیونکہ مسلمان کا راستہ المال
افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور اسی پر دار و مدار
ایمان ہے۔ سروسنت ہم چند آیات پیش کرتے ہیں۔

پارہ ۲۲ سورہ احزاب آیات ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا
اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا
بِحَمْدِهِ وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُمْسِكُ
الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ لئلا تتفكرا
بِأَنفُسِكُمْ وَتَقُولُوا لَنَا مَا نَحْنُ
بِشَيْءٍ إِنْ كُنَّا إِلَّا رِجَالًا مَّيِّتِينَ
وَمَا نَحْنُ بِمُحْيِيهِمْ وَإِنَّ رَبَّنَا
لَلْعَلِيمُ

معرفت تک پہنچ گئے۔ تاریخ شاہد ہے۔ اور دنیا گواہ سلاطین عالم ان کے سامنے جھکے۔ اور صرف سلطان بادشاہ نہیں بلکہ غیر مسلمین بھی ان کے سامنے سر جھکا گئے۔ کیوں؟ خاکی پتے کے لئے یا اس نور مطلق کی روشنی کی وجہ سے جو اس خاکی پتے کے اندر ذکر و تسبیح سے جھکا اٹھی؟۔

۵ یاد اور سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد او سلطان بود

موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے پاس کیوں جانا پڑا

بہر صورت جو یہ کہا جاتا ہے کہ احکام شریعت کے سوا طریقت کچھ اور نہیں۔ یہ آیات کھلے طور بتاتی ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام خود شریعت کے مالک تھے۔ پھر بھی ان کو طریقت کی طرف قدم اٹھانے کے لئے حکم فرمایا گیا۔ اس لئے ہر اُس نفس پر جو اللہ تعالیٰ کے معارف و کھٹنا چاہتا ہے۔ اس کے لئے شریعت سے آگے ایک اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ضرورت کے لئے مولا کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کو اٹھایا۔

مرشد کی ضرورت

موسیٰ علیہ السلام خود خالق حقیقی سے کلام فرماتے تھے۔ خود صاحب کتاب تھے۔ الہام وحی سے تعلیم دلائی جاسکتی تھی لیکن ایسے نہیں کیا گیا۔ بلکہ خود انہیں جیسے انسان کو جسے اپنے علم حقیقی سے سرفراز فرما دیا گیا تھا اُن کی تربیت طریقت کے لئے منتخب فرمایا۔ پھر نام و نشان تو نہیں بتلایا۔ ان نشانات دئے اور ایسے

پختہ دئے۔ کہ کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اور وہ بھی کرامت جس سے ایک مچھلی زندہ ہو گئی لیکن اب کہا جاتا ہے۔ کہ قرآن حکیم کے ہوتے کسی دوسرے مُرشد کی کیا ضرورت قرآن حکیم سے بڑھ کر کن مُرشد ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے آگاہ نہیں۔

نہ کتابوں سے نہ کالج کے بے در سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

کرامت کامل مرشد کا نشان ہے

اکثر اجاب سے سُنتا ہوں۔ کہ کرامت کا دلی کے لئے ہونا ضروری نہیں۔
ایسا ہی ہو گا لیکن نشانِ ولایت کیا ہو گا۔ تمام روزے کے نشانات ان لوگوں میں
بھی پائے جاتے ہیں جن کو خود رسول اکرم ﷺ اللہ علیہ وسلم نے حکمِ قتل فرمایا تھا اور بسا
اوقات تجزیوں میں بھی اتار دیتا ہے۔ کہ بعض نفوس شریع کے پابند ہونے کے باوجود اند
سے کھ کھلے ہوتے ہیں لیکن آپ کہیں گے ایسے ہی طریقت والے بھی آج کھ کھلے
نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لئے یہ قییدِ کرامت رکھی گئی
ہے۔ کہ دھوکے باز الگ ہو جائیں بعض شعبہ باز چالاک سے کچھ دھوکے دے
جاتے ہیں جس سے ایک عامی دھوکا کھا جاتا ہے۔

لیکن کرامت کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکے اندر مُرشد عالی بھی ہے۔ یا کذاب،
مفتری شیطان ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے بہست

پس بہر دستے نیاید داد دست

مرشد برحق کے کارنامے

مرشد عالی چھپتا نہیں۔ اُس کی ہر آواز ہر لفظ رشد ہوتا ہے۔ اور ہدایت بخشتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے۔ عقلمندوں کو صاف کرتا ہے۔ اخلاق سنوارتا ہے۔ دل کو مٹنی کریم کی محبت حقہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آنکھوں کو حیل سے پر کرتا ہے۔ کانوں کو زبان کو لغویات کے سننے اور بولنے سے بند کرتا ہے۔ اور اپنے مولا کی محبت کے سوا دل میں کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور دنیا و مافیہا سے بے خبر کر دیتا ہے۔ اور صراحتاً کوروز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے۔ اور اس پر چلنے کے لئے مسالک کو مستعد کرتا ہے۔ اور جو خدمت عالیہ میں پہنچا، یا وحی کی دولت سے مالا مال واپس ہوا، مرتے دم تک اُس کی محبت کا نشہ دل و جسم کو کھانا رہتا ہے۔ اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ کی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔

فیض طاہر و باطن کی تقسیم

پھر جل جوں نیابت میں فاصلے پیدا ہوتے گئے۔ اور زمانہ نبوت کو دور ہوتی گئی۔ تو نبوت کے آثار و نشانات کے اثرات بھی اکٹھے ظہور پذیر ہوئے۔ مشک ہو گئے۔ اور اللہ کریم نے یہ دولت مختلف نفوس پاک میں تقسیم فرمادی۔ کسی کو مہر حقہ کے علوم کا عالم بنایا۔ اور فقہ کی تدوین کے سامان پیدا ہوئے۔ اور کسی کو باطن کے ساتھ زیادہ مناسبت عنایت فرمائی۔ اور سینہ انور سے زیادہ انوار فیض اس کے سینہ میں آگئے۔ اور تصوف کی آبیاری کے سامان اکٹھے ہونے لگے۔

بیعت طریقت کا ثبوت قرآن حکیم میں

اب پہلی نسبت اسلامی تو مسلمان لکھیں پیدا ہونے پر باقی رہی لیکن دوسری نسبت انور سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے۔

نسبت کے لئے جن کو اس راہ کے لئے چنا گیا۔ وہ صاحبِ طریقت کی خدمت میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھانے کے لئے از سر نو ایک معاہدہ طریقت میں داخل ہوئے۔ جیسے مولے علیہ السلام باوجود صاحبِ کتاب ہونے کے مجبور ہو گئے کہ بارگاہِ خضر میں عرض کریں۔ هَلْ اَتَيْتُكَ عَلَيَّ اَنْ تَعْلِمَ مِنْ عَمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا (اے رکنِ توبہ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ مجھ کو سکھلا دے کچھ رُشد جو سکھائی گئی تھی مجھ کو)

دیکھئے کس پر معاہدہ ہوتا ہے۔ صرف رُشد پر۔ کہ جو رُشد تجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا اُس میں سے کچھ عنایت ہو۔ تمام کا حاصل ہونا تو کجا۔ ایک ہیبت غلط بھی ہوتی ہے۔ جو فطرانِ کسی کی فطری مناسبت ہوتی ہے لیکن اگر فطرت کمالِ استعداد نہ رکھتی ہو۔ تو کچھ بھی صحبت کے اثرات سے اور تعلیم و علم کی وجہ سے کچھ نہ کچھ صاحبِ سند سے حاصل ہو جاتا ہے۔

علمِ لدنی

لدنی علم کی بات سے بچپن سے کان آشنا چلے آتے ہیں لیکن حقیقت نہیں کھلتی تھی۔ اب کوئی اتنی واضح بات تو نہیں کہی جاسکتی جتنی ”صاحبِ علمِ لدنی“ بیان کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے۔ جو صاحبِ علم ہی اس کی بابت خود اندازہ کر سکتا ہے اور کسی دوسرے پر سوائے آثار و نشانات کے کچھ دیکھا نہیں جاسکتا۔

ایک مخالطہ کا ازالہ

علم و دستِ حضرات کے نزدیک تو اس علم کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ علمِ سریت

کے سوا ان کے نزدیک کوئی دوسرا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کسی دوسرے علم الہی کی بات کچھ سننا گوارا نہیں کرتے لیکن قرآن حکیم نے اس قصہ میں ایک واضح حقیقت اس علم لدنی کی پیش کردی۔ اور علم شریعت کے سوا ایک دوسرا علم الہی مقابلتاً پیش فرمادیا۔ حضرت مونس علیہ السلام علم شریعت کے مالک ہی نہ تھے بلکہ علم شریعت میں تورۃ جیسی مکمل کتاب ان پر نازل فرمائی گئی تھی۔ لیکن اس صاحب علم لدنی کی خدمت میں ان کو بھیجا گیا۔ کیوں؟ صرف رشد حاصل کرنے کے لئے۔

رشد اور علم کا فرق

اور رشد علم ہی نہیں۔ بلکہ علم سے حاصل شدہ ہدایت کا نام ہے۔ اس کو علم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ علم ہدایت بھی بخشتا ہے۔ اور ضلالت بھی۔ اہلسنن کا علم تمام سے زیادہ تھا۔ لیکن علم نے ہی استنکبار پر اسے اُجھلا۔ اور اُس گمراہی میں ڈالا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور کھٹے خدائی احکام سے سرتابی کی۔ اس لئے ہم کھلے طور پر کہتے ہیں۔ کہ یہ بھی ایک کھلا دھوکا ہے۔ جو علم کو رشد کے برابر جانتا ہے۔ قرآن حکیم ہدایت سے بھرپور ہے لیکن لازم ملزوم کے تعلق سے۔

طریقت کی نہایت کیا ہے

ایسے ہی رشد بھی علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور علم کے سوا بھی رشد حاصل ہو سکتا ہے۔ نبیوں کا رشید ہونا علم کے سوا موجود ہوتا ہے۔ اس لئے یہ طریقت

کی بیعت، احکام الہیہ کے جاننے پہچاننے کے لئے نہیں ہوتی۔ بلکہ رشد حاصل کرنے کے لئے۔
 ”رشد کا ترجمہ ایک مترجم نے بھلی راہ لگھا ہے۔ اس سے بلند بھی کوئی ترجمہ ہونا چاہیے۔ جو لفظ ”رشد“ کے ساتھ برابری کر سکے۔“

بیعت کی اصل

عام اعتراض ہے کہ بیعت اسلام کے ساتھ کوئی دوسری بیعت نہیں اور یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری بیعت نہیں لی۔ اول تو نبوت چونکہ سر اسر حتمہ نور ہدایت ہوتا ہے۔ اور جہاں اسلام کی بیعت لی گئی۔ وہاں سے طریقت کی بیعت خود بخود ہوتی گئی۔ اور اپنی استعداد کے مطابق ہر صحابی نے صلاحیت اور ”رشد“ حاصل کیا۔ جہاں وہ علوم شرعیہ سے واقف ہوئے۔ وہاں تزکیہ کی دولت بھی ساتھ حاصل ہوئی گئی۔ اور حکمت بھی آگئی۔ فرماتے ہیں۔
 إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط يَدُ اللَّهِ وَهُ مَاتَهُ مَلَأْتُمْ هِيَ تَجْهَ سَ
 قَوْقُ أَيَدِيَهُمْ (فتح ۱۲) اور ان کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہے۔

فرمائیے اب یہ دولت کیسے حاصل ہوئی۔ نبی کریم کے ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ جو سر اسر خود نور تھے۔ اور اس نور پر نور مطلق کا ساتھ خصوصی تھا۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا۔ جس نے تجھ سے ہاتھ ملائے۔ اس نے اللہ سے ہاتھ ملائے۔ اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ جس پر اللہ کا ہاتھ ہو جائے اسے پھر کسی دوسرے

سے ہاتھ لانے کی کیا ضرورت ہے۔

تصوفِ قدیم اور بعد کے تصوف میں فرق

نبوت کے انوار سے کسی کا نور کتنا بھی مشتباہست رکھتا ہو لیکن وہ اور،
یہ اور۔ پھر بعدِ نبوت نے آثار و نشانات اور انوار کے اندر کئی صورتیں پیدا کر دی
ہیں۔ موجودہ تصوف کتنا ہی بلند خیال کر لیا جائے۔ اس تصوفِ سادہ کے ہم رنگ
ہونا محال۔ گویا لالت۔ پرداز۔ اور تصویر رات میں کتنا ہی وسیع اور بلند کیوں
نہ نظر آئے۔

بیعت کا بہترین مفہوم

بیعت کا لفظ بیع سے ہے جسے خرید و فروخت میں استعمال کیا جاتا
ہے۔ اسلامی بیعت کے لئے یہ لفظ اس لئے استعمال کیا گیا۔ کہ ایک گونہ نفس
انسانی اپنی ذات کو ذاتِ حق جل و علا کے لئے فروخت کر دیتا ہے۔ اور اس معاہدہ
اسلامی کو بیعت کا نام دیا گیا۔

حدیبیہ کے مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کو مکہ معظمہ کے رؤسا کے پاس رسالت کے فرائض سرانجام دینے کے لئے بھیجا۔
تو آپ نے اس جنگ کے لئے بیعت لی۔ اور اس میں تمام نے حضرت رسالت
پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور خود جناب رسالت پناہی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنا اور دوسرے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا
تصور کرتے ہوئے اُن کی بیعت کا اعلان فرمایا۔

بیعت اسلام میں داخل ہونے کے لئے تھی

جہاں دوسرے مذاہب میں مذہب کے اندر داخل ہونے کے لئے کچھ رسوم ظاہر یا تجویز شدہ ہیں۔ ایسے ہی اسلام میں بعض امور کو قبول کرنے کے لئے بیعت کی بنیاد رکھی گئی۔ مثلاً بیعت خلافت تو عام شروع اسی میں اسلام کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ تو خلیفہ اول کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی یہاں تک کہ خود دو کلاں اس بیعت سے سرفراز ہوئے۔ ایسے ہی یکے بعد دیگرے چلا آیا اور بعد میں جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ تو پرانے طریقہ پر ملوک اسلام بھی بیعت لیتے تھے۔ اور بیعت ہی پر خلافت یا ملوکیت کا دار و مدار ہوتا تھا۔

بیعت طریقت بھی ایک عہد ہے

اسی طرح طریقت کے اندر بھی ایک دوسری بیعت چل گئی۔ اور وہ بھی بیعت طریقت۔ اور یہ تھا معاہدہ اتباع طریقت کا۔ یعنی پیرو مشد کے فرمان پر چلنے کا۔ دوسری بیعتوں کی رسم تو ختم ہو گئی لیکن طریقت کی بیعت آج تک اپنی پوری شان کے ساتھ چلی آتی ہے۔ اور جو بھی کوئی سالک اپنا ماتھ کسی کے ماتھ میں دے بیٹھتا ہے۔ تو پھر اسکے حکم اور امر کے نبھاؤ کی انتہائی کوشش میں رہا۔ یہاں تک کہ خود مرشد بھی بڑے متبعی سے۔

۱۔ یعنی رشد و ارشاد کا راستہ خود مرشد چھوڑ بیٹھے

موجودہ معیت کا ایک نقص

تاہم اگر کوئی بھی کسی ایسے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھے جسے بعض غیر بے اچھا نہ سمجھے۔ پھر بھی وہ سربانی کو سربانی طریقت خیال کرتا ہے حالانکہ یہ کھلی بات ہے کہ جب پیرو مرشد پر اس کی عظمت و عزت نہ رہے تو مرشد کیسیا اور مرید کیسیا لیکن رسوم جاہلیت کی طبع پر لہجہ بد بھی طریقت میں اسب پیدا ہو گئی ہے

مرشد کون ہو سکتا ہے

کسی زمانہ میں مرشد کی مسند پر وہی بیٹھتا تھا۔ جسے پیرو مرشد پوری طرح طریقت کے مجاہدوں سے پاک کر کے اسے ارشاد کی اجازت دیتے تھے۔ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی سے گھبراتا تھا اور ارشاد کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ مولائے کریم خود الہام فرماتے۔ اور اُس الہام سے نصرت الہی کا وعدہ فرماتے اُس وقت وہ سالک و عورت کا ہاتھ پھیلاتا۔ اور لوگوں کو تلقین فرماتا۔

مرشد کی روحانی اولاد اور جسمانی اولاد

لیکن جیسے دوسرے امور میں بعض موقع پر رشتہ جسمانی بلند ہو کر خلق اللہ کی گمراہی کا باعث ہوا۔ اسی طرح طریقت میں مرشد کی اولاد و اقربا کے ساتھ بے انداز محبت سے بھی اصل مقصد سے ہٹ کر ظاہری عقیدت پر اچھے لوگوں کا ایمان اُٹراتا ہے اور پیرو مرشد کے اظہار کے باوجود اولاد مرشد پر ٹوٹتے اور ان کو صحیح مرشد خیال

کہتے ہیں۔ مرشد کی اولاد کی عزت و عظمت طریقت میں واجب ہے لیکن مرشد عالی
 کی اولاد کی وجہ سے نہ طریقت کی وجہ سے۔ طریقت ایسی صورت میں یہ فتویٰ دیتی
 ہے۔ کہ جسمانی اولاد سے بڑھ کر روحانی اولاد مرشد کی طرف اپنا رخ بدل دیا جائے۔
 قُولُوا وَجْوهَكُمْ لِمَا شَاطَرُوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط کے حکم کے مطابق فوراً
 رخ بدلیں۔ اور کسی چون و چرا کے بغیر فوری حکم کی تعمیل کی جائے۔

بیعت کا اثر

عام خیال یہ ہے۔ کہ بیعت ظاہری سے کیا فائدہ لیکن قرآن حکیم میں خود اسی
 مفاد کو ظاہر فرماتے ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
 تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ط کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔
 فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ط یعنی اس وقت اطمینان و آرام قلبی ان پر آجاتا
 ہے۔ اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔

حضور کا اصل مفہوم

اب بھی کامل مرشد کی بیعت کا یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ ایک طرف
 بیعت کی۔ دوسری طرف اطمینان قلب نصیب ہو گیا۔ ط بیعت کیسے ہو گئی۔
 ۱۔ ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا مومنوں سے جب وہ آپ کی بیعت درخت کے نیچے
 کرتے تھے پس ان کے دلوں کی بات اللہ کے علم میں ہے۔
 ۲۔ ترجمہ: پھر اطمینان و السکینہ ان پر نازل فرمایا =

اور یا والہی کے اندر دل و جان غرق ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ جو مُرشد صرف بیعت پر ہی حضورؐ کی نہ کرے۔ وہ کیا مُرشد ہو گا۔ حضورؐ کی محض کوئی کچھ سمجھے۔ ہمارے خیال میں یہی اطمینان ہے جس کے اندر انوارِ انبیاء کے شعاع روشن ہو گئیں بعض علم دوست حضرات کو سکینہ پر بھی شاید اعتراض ہو کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس کی بابت خود قرآن حکیم کی آیت ملاحظہ ہو جو اس حقیقتِ کبریٰ کو واضح فرماتی ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ تَرْجُمَ: مولا کریم وہ ذاتِ اقدس ہیں جو مومنین فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ان کے دلوں میں اطمینان اور صبر اتارتے ہیں تاکہ اِيْمَانًا مَعَ اِيْمَانِهِمْ ان کے ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان بڑھ جائے۔

ایمان کی حقیقت

خود دیکھئے ایک ایمان اسلامی موجود ہوتا ہے یکینہ سے ایک ایمان ساتھ ہو کر پہلا ایمان تقویت میں دُگنا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بیعت کی جاتی ہے۔ تو مسلمان کے پہلے ایمان کے ساتھ سکینہ اطمینان تسلی پیدا ہونے سے ایک اور ایمان دل میں پیدا ہو جاتا ہے جس سے ایمان اِیقان کے مدارج میں ترقی کر جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے اِیقین اور صرف یقین۔ ان عقائدِ چہنہیں اسلام نے اپنے پیروں کے لئے ضروری قرار دیا۔

بیعت کو جو لوگ بدعت خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن قرآن حکیم سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کیا کچھ طلب کرتے ہیں جب

قرآن شہادت دیتا ہے۔ نبی کریم خود فرماتے ہیں۔ خلفا کرتے آئے۔ تو اب اگر کوئی
 طریقت کی بیعت اسی طریقہ پر لے۔ تو کیا حرج۔ ایک معاہدہ ہے۔ جیسے موسیٰ
 علیہ السلام نے کیا۔ اور جسے نبھاؤ کے لئے پہلے ہی کہہ دیا گیا۔ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
 مَعِيَ صَبْرًا۔ کسی صورت میرے ساتھ نہ نبھاؤ گے۔ حالانکہ خود حضرت نے
 عرض کیا تھا هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰی اَنْ تُعَلِّمَنِ وَمَا عَلَّمْتَ رُشْدًا گویا
 موسیٰ علیہ السلام خود جانتے تھے۔ کہ یہ دولت اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ اور رشد
 کا اتباع ہی ہے۔ جو یہ دولت عظمیٰ (رشد) دلاتا ہے۔

طریقت میں چُون و چِر کی اجازت نہیں

عظمت محبت جب دل پر چھا جاتی ہے۔ اول تو دل پر ایک رعب
 ایک حیا چھا جاتا ہے اور خود سالک کا دل خاموش ہو جاتا ہے۔ اور کسی سوال
 کسی اعتراض کو اپنے اندر پانہیں سکتا لیکن بعض طبائع من چلی ہوتی ہیں۔ اور اعتراض
 و شکوک ان کے اندر بہت اٹھتے ہیں اس لئے طریقت کا فیصلہ یہ دلایا گیا۔
 فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ۔ ”تم مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔“ حَتّٰی اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ
 ذِكْرًا جب تک میں خود نہ اسے کہوں۔ صاحب طریقت کے سامنے خاموشی اور
 اس کے برابر کو ایک حقیقت سمجھا جاوے اور اس کے فعل پر اعتراض نہ رکھا جائے۔

چُون و چِر اطمینان ضائع کر دیتا ہے

اس کا فلسفہ یہی ہے۔ کہ اگر تنقید کا راستہ کھلا رکھا جائے۔ اور ہر سالک کے

اعتراض پر دھیان دیا جائے تو ایک سالک مطلق العنان ہو کر آوارہ ہو جائیگا۔
دوسرے خود مرئی اور مرشد ہر وقت اس الجھاؤ میں پٹارہے گا۔

فرماتے ہیں۔ لَا تَسْتَأْذِنُ عَنْ أَشْيَاءِ إِرَانِ تُبْدَأُ لَكُمْ نَسْوَكُمْ
(مؤمن) مت پوچھو بہت چیزیں۔ کہ اگر تم پر کھولے۔ تو تم کو بُری لگیں یعنی امور کی
حقیقت مت دریافت کرو۔ اگر ان کی حقیقت تم پر کھول دی جائے۔ تو بعض وقت
تم کو بُری معلوم ہوں گی۔ ہاں اگر توبہ قرآن کے وقت دریافت کر دو گے۔ تو ان کی
اصلیت ظاہر کر دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے حکم پر نہ پوچھو لیکن جب وقت ہو۔ تو
دریافت پر تیار بھی دی جائیں گی۔ جیسے خود حضرت فرماتے ہیں لَا تَسْأَلْنِي عَنْ
شَيْءٍ پھر فرماتے ہیں۔ حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔

عموماً مرشد وہ حقائق جو کسی کی سمجھ میں وقت امر و نواہی۔ یا بوقت کارکردگی نہیں
کھلتے۔ جب وقت آتا ہے۔ اور طبیعت کھلتی ہے تو خود بیان کر دیتے ہیں۔ کہ اس
حکمت سے یہ کام کرایا گیا۔ اور اس حکمت سے یہ کام نہ کیا۔

قصہ مولائی و خضر میں خاموش رہنے کی حقیقت

خود قصہ یہی راز کھولتا ہے۔ کہ جب دریافت کیا۔ تو فرمایا خاموش! نہیں کہا
گیا۔ کہ تم میرے معاملہ پر صبر نہ کر و گے لیکن جب کچھ ہو ہوا گیا۔ تو خود خضر صاحب نے
تمام حقیقت کھول دی۔ اور بعد میں کہہ دیا۔ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي۔ میں نے
اپنے ارادے سے یہ سب کچھ نہیں کیا۔

مرشد کے سامنے تسلیم و رضا کی حکمتِ اعلیٰ

غرض طریقت میں اتباع کے ساتھ باطن کو کبھی چون و چرا سے پاک رکھنا ضروری ہے اہل مقصود کو تسلیم و رضا کے سببی دلانے ہوتے ہیں۔ اور یہ سالک کو حکیم الہی کے لئے بلا چون و چرا عمل میں لانے کے لئے تیار کرنا ہوتا ہے۔ کہ حکیم الہی پر کوئی اعتراض نہ نہ اٹھے۔ سر اسر تسلیم و رضا ہو۔ اور تقدیراتِ الہی پر ایمان دار بنانے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے۔ کہ جب مرشد کے افعال و حرکات سر اسر حکمت ہو جاتے ہیں۔ تو مولائے کریم خالق و رازق کے تمام احکام کیا تشریحی کیا تکوینی سر اسر مصلحت نہ ہونگے؟ ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ بلکہ طبیعت کے اندر سے یہ بشری تقاضا بالکلیتی اٹھ جاتا ہے۔ کہ یہ کیوں، اور وہ کیوں۔ سر اسر حق۔ سر اسر عدل۔ سر اسر رحم نظر آتا ہے۔

لفظ مرشد کا ماخذ

بعض علم دوست لفظ مرشد سے بھی گھبراتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے۔ نہ رسول نہ امام لیکن طریقت والوں نے اسی رشد سے صاحبِ رشد کے لئے مرشد کی اصطلاح اختیار کی جس کے معنی رہبر کے ہیں۔ اور ایک گونہ اقتیاز کے لئے امام کے سوا دوسرا لفظ منتخب کر لیا گیا۔ ورنہ جو امام کا غموم ہے تقریباً یہی معنی یہ رکھتا ہے۔ تاہم حقیقت میں قدرے فرق ہے۔ اس وقت امام اور مرشد میں استعمال ہوتا ہے اور مرشد اور مرشد میں۔ فرق گو بہت کم ہے۔

غیب دانی اور اولیاء اللہ

طریقۂ یمن غیب دانی کا عقیدہ کچھ شریعت کے رُوسے نہیں بیٹھتا ہے بلکہ واردات کی وجہ سے جب سالک عام تجربہ میں بعض امور کا انکشاف مرشد کی زبان سے سنتا ہے اور بعض تنبیہ یا حکم وہ سنتا ہے۔ جو عام طور پر نہیں آئے ہوتے۔ تو لامحالہ طبیعت میں اس قسم کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ میرا مرشد غیب پر بھی نظر رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں آتا۔ کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ بلکہ بعض اشیاء ضروریہ کا علم سامنے آ جاتا ہے جس سے ایک گونہ پیشگوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اختیار کی بات نہیں۔ خود اسی قصہ میں حضرت خضرؑ کے کلمات ایسے ہیں جن سے غیب پکتا ہے۔ جیسے بادشاہ کشتیاں بیگاں میں پکڑے آتا ہے یا جیسے یہ لڑکا اپنے باپ دادا کو ذلیل کرنے کا باعث ہو گا۔ یا بچوں کا باپ نیک تھا۔ اور دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ خود سوچیے۔ جب کوئی یہ پوشیدہ باتوں کو کسی سے ظاہر ہوتا دیکھے۔ تو اس کے اس اظہار کو کیا نام دے۔ اور اس حقیقت کے لئے کیا لفظ استعمال کرے۔ کچھ بھی ہو اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں غیب کی جگہ کوئی اور لفظ ایسے اظہار کے لئے بنالیا جاوے۔

امور منکرہ اور سالک

افعال قبیحہ بعض وقت جب سالک سے ظہور پکڑتے ہیں۔ تو صاحب شریعت پاسبانی شریعت کرتے ہوئے صاحب ولایت کو وہ کچھ سُناتے ہیں۔ جو کوئی

نہیں سن سکتا۔ بلکہ دین و اسلام سے خارج کر دیتے ہیں لیکن خود یہ مطالعہ نہیں
 فرماتے۔ کہ اس کا ثبوت تو خود قرآن حکیم ہے۔ خود شہادت دیتا ہے۔ اور خود موسیٰؑ
 جیسے صاحب شریعت کو یہ معاملہ پیش کیا۔ تو قرآن حکیم نے صاحب ولایت کا دامن
 اکوڑہ ہونے سے ہی نہیں بچایا۔ بلکہ اس کے اس فعل کو ایک حکمت الہی اور ایک علم
 الہی کا تصور دلاتے ہوئے صاحب ولایت کے علم کو علم لدنی سے تعبیر فرمایا۔ ایسے
 ہی اگر ہمارے بزرگ ایسے موقع پر نیک تاویل لیں۔ تو قرآن حکیم کی متابعت سے ان کو
 کتنا بلند درجہ ملے گا۔ اور مولاکریم کی قدرت کاملہ پر کتنا ایمان بلند ثابت ہونے کا
 اظہار ہوگا۔ عارف رومی نے اس مسئلہ کو خوب حل فرمایا ہے

گاہ چنناں بنماید و گاہ ضد ایں جز کہ حیرانی نباشد کار دیں
 یعنی کبھی تو شریعت کے احکام کا زور ہے۔ اور کبھی اس کے برخلاف ظہور کر کے
 مقدرات پیش کر دیتے ہیں۔ سچ یہ ہے۔ کہ دین کا معاملہ حیرانی کے سوا کچھ نہیں دیکھئے
 ضد کو بھی کار دین خیال فرمایا۔ ایسے ہی طریقت کے بعض نامناسب اور ناموافق
 امور ات بھی حقیقتاً دین کا ایک جز و لاینفک ہیں اس کے سوا شریعت حقیقت بھی مکمل
 نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو کچھ قرآن حکیم میں ہے۔ وہ سراسر شریعت ہے۔ اور یہ طریقت
 کی کار فرمائیاں جب خود ہی بیان فرماتے ہیں۔ اور خود ہی اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔
 اور خود ہی انہیں اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر کینہہ انہیں شریعت الہیہ سے
 باہر خیال کیا جاوے۔ گو ایک ظاہر بین اس کو شریعت الہیہ میں جگہ نہیں دے سکتا
 اگرچہ ظاہر شریعت میں یہ امور نا پسندیدہ ہوں لیکن باطن بین انہیں کیوں
 اسے الگ کریں۔

معیت کا درجہ

طریقت میں معیت کو بڑا دخل ہے معیت کے معنی ساتھ رہنا ہے۔ جب انسان کسی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس کے اخلاق و عادات سے بڑھ کر اس کے افکار پر اثر پڑتا ہے۔ اور جس درجہ صاحب معیت کے آثار۔ اخلاق۔ عادات اور افکار بلند ہوتے ہیں۔ اُسی درجہ کے عکس طالب طریقت کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سالک اپنے مرشد طریقت کی معیت میں وہاں پہنچتا ہے۔ جہاں اس کی استعداد خود اسے نہ پہنچا سکتی تھی۔

معیت میں ایک بڑی مشکل

لیکن اس معیت میں سب سے بڑا مشکل امر یہ ہے۔ کہ بلا چون و چرا صاحب طریقت کی تابعداری کی جائے۔ اور اس کے فعل کو صحیح خیال کیا جائے اور اس کے ہر فکر کو فکر بلند خیال کرتے ہوئے اسے اپنے دل میں جگہ دی جائے۔ اور دل کے اندر اس معیت کے انوار درخشاں نظر آویں۔

مرشد کے فعل کو حکمت الہیہ تصور کیا جائے

غرض صاحب طریقت یا مربی کو اپنے سے کئی گنا زیادہ علم و عمل اور فکر و نظر میں خیال کیا جاوے۔ اور اس کے فعل کو حکمت الہیہ تصور کیا جاوے۔

معیت میں صبر ہی مقصود ہے

ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب تھے۔ اور دوسری طرف حضرت خضر ایک امتی تھے۔ گو حکم مل چکا تھا۔ کہ انہیں استاذ کپڑوہ اور ان سے رہبری حاصل کر لیکن ایک تو طبعی مناسبت نہ تھی۔ دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بلند پایہ انسان ان کو خیال نہ کرتے تھے۔ گو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غروراً اَتَّبِعْكَ عَلَّیْ اَنْ تُعَلِّمَنِ۔ عرض کر دیا تھا لیکن فطرتِ شائس حضرت خضر نے فوراً جواب دیا۔ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے) اور اصل مقصود یہی معیت کا تھا۔ کہ صبر ہو۔

(معیت) معیت کے معنی ”ساتھ ہونا“ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت کی جاب میں عرض کیا (هَلْ اَتَّبِعُكَ) تیرے ساتھ رہوں۔ اور پھر خضر کا جواب لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ (تم میرے ساتھ نہ رہ سکو گے)

کو نوا مع الصادقین سے مراد

یہ حکم قرآن پاک میں ہے كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ (سچوں کے ساتھ رہو) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لَمَّا مَعَ اللّٰهِ وَقَدْ لَا یَسْعٰنِیْ فِیْہِ مَلٰئِكٌ مُّقَرَّبٌ وَلَا نَبِیٌّ مُّرْسَلٌ (مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت معیت کا نصیب ہوتا ہے کہ کسی مقرب فرشتہ یا مرسل نبی کو بھی اس وقت پسند نہیں کرتا۔)

طریقت میں پہلی منزل صبر اور دوسری رضا ہے

صبر تو کیا تسلیم و رضا ہوئی چاہیے تھی۔ اور تسلیم و رضا بھی اس پر جس کی بابت علم نہ ہو۔ بلکہ اس علم کے برخلاف اندرونی جذبات ہوں۔ یہ طریقت کی ابتدائی بنیاد ہے۔ اور اسی تعلیم کے لئے حضرت مولیٰ (علیہ السلام) حاضر کئے گئے تھے۔

قرآن حکیم میں کُونُوا مَعَ الصَّادِقِیْنِ ”کہ تم سچوں کے ساتھ رہو“ کا حکم صریح ہے اس حکم پر جن بزرگوں نے عمل کیا۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہی نے صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیا

صحابہ کرام کی دولت کیا تھی یہی معیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے وہ کیا تھے گنوار تھے۔ بدوی تھے لیکن چند دن کی معیت نے انہیں خدا سے ملا دیا۔ حکیم بنا دیا۔ عالم بنا دیا۔ جو کسی کے خیال میں نہ آتا تھا۔ وہ ان کے دل پر القا ہونے لگا۔ اور دنیا میں وہ کچھ ہو گئے۔ جو کسی بڑی سے بڑی درس گاہ کے اندر نہیں بکھرنے سے نہ ہو سکتا تھا۔ فرماں برداری اور فرماں روائی دونوں میں وہاں جا پہنچے۔ جہاں کسی نے انہیں نہیں بھی ان کے ہم پلہ ہونے کا خیال نہ کیا تھا۔

کامل کی معیت سب کچھ بدل دیتی ہے

غرض طریقت کی تربیت میں معیت کو بڑا درجہ نصیب ہے۔ اکثر عارفین نے اپنے خواص کو ایک عرصہ تک اپنے ساتھ رکھا۔ اور شب و روز کی معیت

نے ان کے اخلاق و عادات و افکار کو بدلتے ہیں حیرت انگیز اثرات دکھائے۔

معیت میں تربیت کا طریقہ

پہلے زمانے میں خود مرشد ایک جگہ رہنا پسند نہ فرماتے تھے۔ جیسے خضر علیہ السلام کے قصہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور جیسے کتب تصوف میں اکثر اولیائے کرام کے حالات میں آتا ہے۔ خود بھی چلتے تھے اور خادم خاص بھی ساتھ رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کو کامل خیال کر کے ان کو کسی مقام میں رہنے کا حکم فرماتے۔ یا کسی طرف کوچ کرنے کا ارشاد ہوتا۔ لیکن جب کسی بزرگ نے قیام فرمایا تو پھر معیت کے سبق دلانے کے لئے۔ خانقاہی طریقہ اختیار کیا۔ سالک جاتے۔ اور سالوں خدمت میں رہ کر معیت کے فوائد اٹھاتے۔ اور کامل بنتے۔

خانقاہیت کی حقیقت

آج کی دنیا میں بیکار خانقاہوں پر نظر ڈالتے ہوئے بعض علماء اعتراض کرتے ہیں۔ اور خانقاہی تصوف کو برا خیال کیا جاتا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے۔ کہ یہ خانقاہی طریقہ کوئی آج کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آتا ہے۔ اصحاب صفہ گزران تھے۔ اور کیوں دربار رسالت سے چمٹے رہتے تھے۔ اور کیوں نان صدقہ پر گزارن تھے۔ کیا بیکاری تھی یا کوئی خاص شغل محبت الہیہ تھا۔ محبت الہیہ کیا کچھ کم شغل ہے۔ خود سوچئے۔ سچی محبت اپنے سوا کچھ کرنے دیتی ہے؟ یا کچھ سننے یاد دہینے دیتی ہے؟ پھر کوئی محبت کا مارا بیکار، اپنی نظر اس قدر متوجہ نہ کرے

بیکاری سے وقت گزارے۔ تو ملاست کیسی۔ جب کسی دنیاوی یا جسمینی محبت سے
وقت ضائع کرنا خیال نہیں کیا جاتا۔

دنیا عجیب ہے۔ اغراض۔ جو سراسر خود پرستی کے سوا کچھ نہیں ان خواہشات
کے پورے کرنے میں جو وقت صرف کیا جاتا ہے۔ اسے عیش و ثل حیات خیال کیا
جاتا ہے۔ اور جو ثل روحی زندگی کی نازگی کا باعث ہے۔ اسے عبث اور بے کاری
خیال کیا جاتا ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذتِ آشنائی

محبت کا جب وقت آتا ہے۔ تو سب کچھ بیچ نظر آتا ہے۔ نبی مرسل اور
فرشتے کتنے بلند درجہ کے ارواح عالم ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا وقت ہوتا تھا۔ تو کسی کی گنجائش نہ ہوتی نہ فراتے
ہیں۔ **يَنْ مَعَ اللّٰهِ وَقَتٌ لَا يَسْعٰهُنَّ فِيْهِ مَمَلٰتٌ مُّقْرَبٌ وَّ**
لَا يَنْبِئُ مُرْسَلٌ۔ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت محبت
نصیب ہوتا ہے۔ کہ کسی فرشتہ یا نبی مرسل کے لئے میرے پاس ان کی
کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

جو ہو رہا ہے سب کچھ مصلحت ہے

بہر صورت حضور علیہ السلام نے محبت کی اجازت دیدی۔ تاکہ نبی علیہ السلام
اس دولتِ معیشت سے فائدہ اٹھائیں۔ گودہ جلنتے تھے۔ کہ جس کی انہیں خبر نہیں۔

اور جس چیز کا انہیں علم نہیں دیا گیا۔ اس پر کیسے خاموش ہو سکیں گے۔ حالانکہ مطالبہ بھی
یہی تھا کہ بلا چون و چرا تسلیم و رضا کے مجسمہ بن جائیں۔ اور حکم الہی اور مشیت ایزدی
کو سراسر حکمت خیال فرماتے ہوئے حقیقت کے مصالح پر عبوری نظر حاصل کر لیں۔

مصاحبت بمرید کو اور کچھ نہیں

سو حقیقت کے اسباق حاصل کرنے کے لئے جو درجہ محبت کو حاصل ہے
وہ اور کسی چیز کو نہیں اس لئے طالبِ رُشد کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ اپنے
مرئی اور اپنے مُرشد کی معیت حاصل کرے۔ اور مصاحبت میں اپنی پوری ہمت
صرف کرے۔

ایک لطیفہ

قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے کسی نے آپ کی عمر دریافت کی۔ تو اپنے فرمایا۔
تین سال۔ سنئے والا حیرت میں آگیا۔ کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ آپ کا سن تو بہت
گزر چکا ہے۔ جواباً کہا کہ میری عمر وہی ہے جو پیر کی خدمت میں میں نے گزاری باقی
وقت عمر کا ضائع کرنا تھا۔ جو سال کا اپنا وقت پیر و مرئی کی خدمت میں گزارنا ہے
وہ اس دولت سے مشرف ہوتا ہے جسے خاقانی نے بایں الفاظ ادا کیا۔
ع کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

با خدا بودن کی اصل حقیقت

با خدا بودن کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ اللہ زبانِ یاد دل

سے کرنا دو با خدا ہونے ہے۔ لیکن یہ سراسر نادانی و ناواقف ہی ہے۔ ”با خدا ہونے“ کیا ہے یہ معیت اور مصاحبت الہیہ ہے۔ ایک طرف مولیٰ کریم اور دوسری طرف بندہ اکٹھے بیٹھے جب نظر آویں۔ تو اسے معیت کہا جاتا ہے۔ ویسے تو خدائے قدوس کی معیت ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن یہ معیت خاصہ تو کسی کو نصیب ہوتی ہے قرآن حکیم نبی کریم کی زبان سے بولتا ہے۔ لَا تَخْذَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰدِقِ اکبر کو فرمایا جاتا ہے۔ یہ وہ معیت نہیں۔ جو ہر آن اور ہر حال کا شائبہ میں جاری و ساری ہے جس کا علم کسی کو نہیں دیا جاتا۔ بلکہ یہ وہ معیت ہے جس کا علم صاحب معیت کو دیا جاتا ہے۔ یعنی تینوں اکٹھے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ جل شانہ غار میں یکساں اکٹھے تھے۔

معیّت کے آثار موجود ہوتے ہیں

شیخ کی معیت و محبت میں یہ دولت سا لکین کو حاصل ہوتی ہے اور برابر حاصل ہوتی رہتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ معیت طریقت نصیب ہوئی۔ ان کے مشاہدات و کیفیات قوم میں موجود ہیں۔ انہیں مطالعہ فرما کر دل کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہے۔

معیّت موسوی

ویسے تو ذہن میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ معیت بہت ہی کم رہی۔ یعنی ایک دن میں۔ لیکن جیسے عام قصص قرآن حکیم میں مدت کا ذکر نہیں۔ اور واقعات اکٹھے دیکھنے، پڑھنے والا خیال کرتا ہے۔ کہ اتنی جانی ذکر ہے لیکن واقعات کے مشاہدہ

کرنے والے جانتے ہیں کہ سالوں کے واقعات کبے بیان میں جب ایک گھڑی کھیتے
 ہیں تو پٹھنے والا جانتا ہے کہ در بیان میں وقفہ نہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے
 واقعات کو جب ایک دم پیش کیا جاتا ہے تو سالوں کے عرصے اور مدت کا
 پتہ ٹھیک نہیں ملتا۔ اسی طرح یہ سیر میرے خیال میں ایک کافی عرصہ کا چھوڑ ہے کبھی
 کوئی واقعہ پیش آیا۔ اور کبھی پھر سفر کے بعد دوسرا۔ غرض یہ تین سفر الگ الگ ہیں
 اور ہر سفر کا ختم ایک واقعہ پر ہوتا ہے۔ اس لئے یہ معیت اچھی خاصی رہی۔ جن تعلیمی
 اسباق کا تعلق خاصہ واقعات عجیبہ سے تھا۔ وہ ذکر ہوئے اور دیگر اذکار چھوڑ
 دیئے گئے۔ اور اصل مطلب واقعہ کو بیان کر دیا گیا۔ مثلاً قتل کو ہی لیا جاوے۔ تو
 یہ ایک لفظ ہے لیکن قتل کرنے کا واقعہ کوئی اتنا مختصر نہیں۔ جتنے کہ الفاظ اس لئے
 میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں۔ کہ کئی دنوں یا مہینوں کی معیت خضری رہی۔ واللہ اعلم۔
 مفانط لقا کا لفظ اسی پر دلالت کرتا ہے۔

اسباق تربیت کی غرض و غایت

کسی مفتر نے یہ نہیں لکھا۔ کہ ان واقعاتی اسباق سے حضرت مولاؑ کو
 کیا تعلیم و تربیت دلائی مقصود تھی۔ عام مفترین تو صرف یہی لکھتے ہیں۔ کہ حضرت
 مولاؑ علیہ السلام کو اپنے زیادہ اعلیٰ ہونے کا خیال آیا تو حضرت باری عز و اسماء
 نے ان کے اس گمان کو غلط کرنے اور اپنے خاص آدمیوں سے تعارف دلانے
 کے لئے ان کو خضریٰ تعلیم دلائی۔ اور خضرؑ کے پاس روانہ کیا تاکہ اپنے اور
 ان کے علم کا مقابلہ کر کے عنایت ازلیہ کا شکر یہ ادا کریں کیونکہ علمی حیثیت خضرؑ

کی کتنی بلند تھی اور موسوی عالم ان کے مقابلہ میں کتنا کم تھا لیکن منصب نبوت کی
بلندی حضری ولایت سے کتنی بلند تھی۔ کیا بات ہے! ایک کا علم زیادہ ہے
لیکن منصب ولایت سے آگے قدم نہیں! اور ایک منصب نبوت پر بیٹھ کر
ایک امت کا امیر ہوتا ہے لیکن ایک صاحب ولایت سے علم میں کم۔ یہ اس
سرکار عالی کی فیاضی اور اس کی حکمت ہے پائیاں جس تک عقول نہیں پہنچ سکتے۔
۵ گاہ چناں بنماید و گاہ ضداں جز کہ حبیب رانی نباشد کار دیں

اصل دین کیا ہے؟

اصل دین یہی ہے کہ اس کے کارخانہ قدرت سے حیرانی پیدا ہو جاوے اور
اس کی ذات اقدس کی حکمت کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔

۵ زیر کی بفسر و شوح و حیرانی بخیر
گوش خسر بگذار و دیگر گوش خسر

توحید شرعی سے توحید کونی کی جانب سفر

اور یہ اسباق کی غرض لم یزلی تھی یعنی توحید شرعی سے توحید کونی کا سبق دینا
مطلوب تھا۔ اور ظاہر سے آنکھ بند کر کر باطن کی آنکھ کو راہن کرنا تھا۔ اور ہر فعل
الہی اور مشیت ایزدی کو سر اسر حکمت و کما نامقصود تھا۔ ایک طرف نبی بھیجے
تو دوسری طرف شیطان الرجیم کو کھڑا کر دیا۔ اور یہ کیوں؟ سر اسر حکمت، سر اسر مصلحت۔
اور جب تک مصلحت عامہ سامنے نہ کرتے اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی۔

یہ خواص کا منصب ہے عوام کا نہیں

اچھے آدمیوں کو جب اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور ان کو اپنا خاص بنانا چاہتا ہے۔ تو اپنی حکمتوں اور اپنے ارادوں سے ان کو مطلع کر دیتا ہے۔ تاکہ ان کی آنکھیں اس کے کسی فعل کی بُرائی نظر نہ آئے۔ اور یہ ہے مسلمان۔ اور اس درجہ پر ہر انسان کو لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ عوام و خواص میں پہلے تو فرق چاہیئے۔ اور دوسرے عوام کو عوام کے لئے چھوڑ دیا۔ کہ دنیا کے دھند سے کہیں۔ اور خواص کو اپنی بارگاہ کے مقرب بنا کر اپنے کار خاص کے لئے منتظر حکم و فرمان بنایا۔

ولایت کی حقیقت

اور یہ ہے اصل غرض و غایت طریقت۔ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں چُن لے۔ اُن سے یہ دوسرا کام لیا جاتا ہے۔ جو خاصہ مقررین کا ہے۔ اسی کا نام دوسرے الفاظ میں ولایت ہے۔ اور ولی اللہ کے نام سے جو منسوب ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرکز انسانیت ہوتے ہیں۔ تمام انسانیت کی فلاح کے حشرچے یہاں سے اُبلتے ہیں۔ اور تمام انسانی ہستی اچھی ہو یا بُری۔ ان سے فیضیاب ہوتی ہے۔

طبعی مناسبت

طبعی مناسبت جب تک کسی انسان میں نہ ہو افسوس! انہیں ہوتا۔ اور یہ مناسبت ظاہری امور سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ باطنی جذبات میں مناسبت ہوتی

ہے۔ اندرونی جذبات جب ایک ہوں۔ اور مشاغل الگ الگ۔ تو جذباتی اتحاد ایک نقطہ پران کو قائم کر دے گا۔ اور اگر مشاغل ایک ہوں یعنی ایک شغل میں ایک گروہ کا کام کرتا ہو لیکن اندرونی جذبات یا کیفیات۔ یا عقاید و مبنی الگ ہوں۔ تو وہ کبھی اتحاد و اتفاق کے مرکز شغل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی شغل انہیں ایک نہیں کر سکتا ایک طرف کام اور شغل ختم ہوا۔ دوسری طرف بھاگ کر شروع ہوئی۔ بخلاف طبعی مناسبت کے جب موقع اپنے مشاغل سے ملے گا۔ اتحاد و اتفاق کی مجلس گرم ہو جائے گی۔ اور اپنے اندرونی جذبات کی تشنگی بجھانے کے لئے ایک دوسرے سے محبت اور اخلاص کی باتیں کریں گے۔ اور تمام ایک دوسرے کے ہم آہنگ نظر آئیں گے۔

ظاہر باطن ایک ساتھ نہیں چل سکتے ایک ضرور غالب ہوگا

مولیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور بڑی منت سماجت اور بڑی کڑی شرائط پر مصاحبت کو حاصل کیا تھا لیکن دونوں میں مناسبت طبعی نہ تھی۔ ایک صاحب شریعت تھے۔ اور دوسرے صاحب کونین۔ اس لئے باوجود حکم الہی اور باوجود مقصد ملن رکھنے کے مولیٰ علیہ السلام سے نبھاؤ نہ ہو سکا۔ حضرت تو خود جانتے تھے کہ یہ نبھاؤ اُن سے مشکل ہے لیکن وہ بھی حکم خداوندی پورا کرنے اور اصل حقیقت مناسبت دکھانے اور تشریع و تکوین کے اختلافات ظاہر کرنے کے لئے بظاہر راضی ہو گئے۔ اور اپنے ساتھ لے چلے لیکن ہر موقع پر دونوں کی جھڑپ ہوتی گئی۔ اور آخر مناسبت باطنی نہ ہونے کی وجہ سے ھذا فراق

بَيْنِي وَبَيْنِكَ، کہہ کر انگ انگ ہو گئے۔ اس انگ ہونے کا نہ تو حضور کو رنج تھا۔ اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی تھی۔ اگر قلبی مناسبت ہوتی۔ اول تو انگ ہونے کا خیال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اگر اسباب قدرتی پیدا بھی ہو جاتے۔ تو عمر بھر دونوں کو رنج ہوتا۔ کہ ہماری مصاحبت اور رفاقت پر کیا بلا پڑی۔ کہ دونوں کو جدا کر دیا۔

مرید کی سیر یہ طبعی مناسبت انا فنا کامل بتاتی ہے

یہی حال طریقت کی مناسبت کا ہے۔ جب پیر و مرشد اور مرید کی مناسبت ہوتی ہے۔ تو مرید انا فنا ترقی کرتا رہتا آخری درجہ محبت پر پہنچ جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ کی محبت میں ”لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ“ کی کیفیت اپنے اندر پاتا ہے۔ لیکن جب مناسبت نہ ہو۔ تو بیعت کا قلابہ ڈالنے کے باوجود۔ اور اوراد و ذکر کروا کر نے کے ساتھ بھی مرید ایک قدم آگے نہیں بڑھتا۔ کیونکہ جب تک مرید کی طبیعت انوار مرشد کے قبول کرنے کا مادہ جذب نہ کھتی ہو۔ انوار مرشد کی شعاعیں اندر سے اٹھتی ہی نہیں۔

علم اور چیز ہے اور فقر کی استعداد اور

آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بعض صاحب علم بعض صاحب طریقت حضرات کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اور ان کے فرمودہ کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر ان کیفیات کو نہیں دیکھتے جو ان کے دوسرے پیر بھائی اپنے سینہ کے اندر دیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا علم کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ قرآن و حدیث کے

واقف اور عالم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ کہ جس کو ظاہر کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے اس کو باطن کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جسے باطن کے ساتھ مناسبت زیادہ ہو۔ وہ ظاہر کے ساتھ کم تعلق رکھتا ہے۔

ظاہر و باطن کا امتزاج

انسان جسم و جان کا مرکب ہے۔ جسم بلا جان کچھ نہیں اور جان بلا جسم دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کے حرکات و افعال اور راوہ و کیفیات نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی علم ظاہر (شرعیات) علم باطن (طریقت) کا لباس ہے۔ طریقت اس لباس کے سوا کچھ نہیں۔ جب تک کہ یہ لباس جلوہ نمائی کے لئے طریقت کی جان پر نہ ہو اور بمنزلہ جسم دکھائی نہ دے۔

اور ایسے ہی علم شریعت۔ علم طریقت کے سوا بے جان ہو جائے گا۔ علوم شرعیہ کو کتنی بلندی پر اٹھایا جائے۔ اور اس کے اعمال پر کتنی سختی سے پابندی کیوں نہ کی جاوے لیکن جب تک علم باطن کی روشنی اس کے جسم شریعت کے اندر روشن نہ ہوگی۔ تب تک اعمال و افکار بے ذوق، بے نور نظر آئیں گے۔ اور دیکھنے والے پر کچھ اثر نہ ہوگا۔

شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب

ایسے ہی طریقت کے اصحاب جب اپنے جسم شریعت کے لباس سے خالی اور ننگے ہو جاتے ہیں۔ وہ برہنہ برہنہ نظر آتے ہیں۔ ان کی آنکھ حیا سے خالی

ہو جاتی ہے۔ اور اس لئے روشنی اپنے گلوب شیشہ خاص کے نہ ہونے کی وجہ سے نہایت مدہم۔ بلکہ ہوا کے جھونکے ہر وقت اس کی لٹا یعنی شعلے کو لرزاں کرتے رہتے ہیں۔ اور خوف ہزتا ہے۔ کہ کہیں یکدم کسی ایک جھونکے سے بجھ نہ جائے۔

شریعت جسم ہے اور طریقت جان

اس لئے جیسے جسم کے لئے جان۔ اور جان کے لئے جسم کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی شریعت کے لئے طریقت۔ اور طریقت کے لئے شریعت کا لباس اور جسم ضروری ہے لیکن علمائے ظاہر اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ شریعت سے آگے کچھ نہیں۔ سچ بنے کچھ نہیں لیکن شریعت کے اندر طریقت برابر دکھائی دیتی ہے۔ قرآن حکیم اور اُسوۂ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دونوں کی خبر دیتے ہیں۔ شریعت کو با جان کرنے کے لئے یہ روح ضروری ہے۔ یہ کوتاہ نظری ہے کہ اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔

ایک حقیقت

آپ موجودہ مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کیجئے۔ جہاں ظاہری شریعت کے آیات حکمت آتے ہیں۔ وہاں صفحے کے صفحے آپ کو بھرے پڑے نظر آئیں گے۔ لیکن جہاں طریقت کے آیات متشابہات آجاویں گے۔ وہاں متشابہات کہہ کر آگے خاموشی سے نکل جائیں گے۔ بلکہ متشابہات کا لفظ بھی میں نے بڑھا دیا۔ بس دم کھینچ کر قدم بہستہ اٹھاتے ہوئے پار نکلتے ہیں۔ کہ کہیں اس دلدل

طریقت میں پھنس نہ جائیں۔

صاحبِ علم کی صاحبِ حال بنتا ہے

ایسے حال میں طریقت کی ہوانہ لگے۔ اور طریقت ان کے ذہن میں نہ آئے
تو کیا عجب! پھر دیکھا دیکھی جو جانتے بھی ہیں۔ وہ بھی اپنے علم کے زعم میں کچھ حاصل
کرنے کے ورپے نہیں ہوتے ہیں۔ بہت کم صاحبِ علم ایسے ہوتے ہیں جو طانی
مناسبت سے تزکیہ کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد طریقت کے اند
جل نکلتے ہیں۔ یا بعض مرشد طاقتور اتنے ہوتے ہیں۔ کہ اپنی پہلی نظر سے علم کو کھا
جاتے ہیں۔ اور ہستی کو نیستی میں بدل دیتے ہیں۔ اور پھر اپنے عکسی انوار سے طریقت
کا حال ان پر درآ کر دیتے ہیں۔ اور وہ من و تو سے فارغ ہو کر جلالِ رب العزت میں
غرق ہونے لگتے ہیں۔ روئی فرماتے ہیں۔ ۷

علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر دل زنی یارے بود
طریقت و شریعت کا فرق بس یہی ہے اگر شریعت کے اندر روشنی تو حید و رسالت چمک
اٹھے۔ تو یہ علم یار ہے اور اگر قلب و نظر میں یہ روشنی پیدا نہ ہو۔ تو پھر یہ شرعی علم ایک سانپ
ہوتا ہے۔ جو دل کو ڈستار ہوتا ہے جس سے نہ تو کسی کو فائدہ ہوتا۔ اور نہ اپنے دل کو
کوئی آرام پہنچتا ہے۔

ایک سوال

شاید آپ کو یہ خیال پیدا ہو جاوے۔ کہ پھر طریقت حاصل کرنا ہر صاحبِ
شریعت کے لئے ضروری ہے، نہیں مانتا و کلام۔ طریقت تو ایک وہی نعمت

ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں۔ اور اس کے لئے کوئی مسئلہ
مکلف نہیں۔

طریقت کیوں ضروری ہے

ہاں! اس کی روشنی سے متاثر ہونا۔ اور اس کی روشنی سے روشنی حاصل کرنا
ضروری ہے۔ یعنی ان کے انعکاس سے قلبی ہدایتوں کے اندر اثرات حاصل
کرنا ضروری ہے۔ تاکہ قلبی ہدایات اپنے پورے اثر سے جلوہ گر ہو کر شریعتِ الہیہ
کو پورے طور پر قائم کریں۔ اور شریعت کے انوار روشن ہوں۔
جیسے تمام انسانوں کے لئے ایم۔ اے کرنا ضروری نہیں۔ بلکہ کچھ نہ کچھ علم حاصل
کرنا ضروری ہے جس سے اس قدر استعداد ہو جائے۔ کہ ایم۔ اے والوں کے علم سے
فائدہ اٹھایا جاوے۔ خواہ کتنا ہی کم ہو۔

اس لطیف فن میں کامیاب کون ہو سکتا ہے

ایک صاحبِ طریقت لاکھوں انسانوں کے لئے کافی و شافی ہوتا ہے۔
اور وہ لاکھوں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ جو تمام علاقوں کو پس پشت ڈال کر اللہ
تعالیٰ کے لئے اپنے جسم و جان کو قربان کر دے اور اپنے من و دھن کو ذاتِ مآ
آہر الہی و اوداد کے فستق کے مطابق فتنہ خیاں کرے اور اس
سے قلبی طور پر جدا ہو۔ اور صحیح معنوں میں فتنہ خیاں کرے۔ عطا کر گیا خبری اور
مزے سے فرماتے ہیں۔

مال و اولاد بمعنی دشمن اند گرجن و یک تو چشم روشن اند

اُمّ اُمّ اُلّکم را یاد گیر مال و ملک و دولت برباد گیر
 ایسے لوگ صاحبِ طریقت ہی ہو سکتے ہیں۔ جو سب کچھ اللہ کے نام پر قربان
 کر کے ننگ و صحرانگ ہو بیٹھتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ ننگے معنی برہنہ ہوتے ہیں
 بلکہ دنیاوی تعلق سے لگ بھگ دل کو صاف جلوا کر اللہ کے لئے تیار کئے بیٹھتے
 ہیں۔ اور دل آگاہ رکھتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے۔
 فیض حق تا کاہ برسد لیکن بر دل آگاہ برسد۔

ایک بے جان خطر

ہمارے علم و دست حضرات کو کہتے سنا جاتا ہے کہ اگر طریقت اور اس
 کے بعض افعال نامناسبہ پر ہم ایمان لائیں گے۔ تو شریعت خطرے میں پڑ جائیگی۔
 اور حدودِ الہیہ کو توڑنے کا جواز خواہش و عوام کو ہاتھ لگ جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا نقصان
 ہے جس کو کسی صورت پر نہ درست کہا جاسکتا ہے۔ اور نہ بند کیا جاسکے گا۔ اس لئے
 ہم اس فتنہ کی روک کے لئے اصل طریقت کو بے جان کر دیں۔ تاکہ یہ فتنہ
 پیدا نہ ہو۔

متنازع مسائل کی حقیقت

اس کی مثال بعینہ یہ ہے۔ اہل نقاب سے استمداد کو ناجائز قرار دینے والوں
 نے جب دیکھا کہ لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ تو انہوں نے شریعتِ غر اور
 اللہ تعالیٰ کا فیض اچانک آتا ہے لیکن غصہ و اہل پہنا ہے۔

علوم اسلامیہ سے ایک اور قدم بڑھا کر صاف کہہ دیا کہ وہ مٹی ہو چکے۔ وہ کچھ سنتے
 نہیں۔ جب سنتے ہی نہیں تو راستہ کو کسی۔ کتنی کمزوری ہے۔ کہ ایک امتناع
 فیہ کو روکنے کے لئے ایک حقیقت مسئلہ اسلام سے انکار کر دیا جائے جسے حادث
 اور قرآن حکیم اور اسوہ حسنہ پر کچھ بھی عبور ہے۔ وہ کیسے سماع موتی کا انکار کر سکتا
 ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں احادیث اس کے لئے کتب احادیث میں موجود ہیں بلکہ
 یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔ کہ پہلے ادیان میں یہ مسئلہ برزخی زندگی اتنا واضح
 نہ تھا۔ جتنا اسلام نے واضح کرنے کی کوشش کر کے واضح فرمادیا۔

شرعیات کے حدود واضح ہیں

اس کے علاوہ طہریت غور ہے کتنی ہی قلابازیاں دکھائے۔ شریعت اپنے حدود
 اور اوس میں اتنی واضح ہے۔ کہ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ کہ ان حدود کو توڑنے میں طہریت
 کو پیش کرے۔ جو طہریت کے امور مصالحت کے لئے کچھ ایسے دکھائی بھی دیتے
 ہیں۔ تو وہ انہی تک محدود ہوتے ہیں۔ عام امت پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ
 طہریت کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے کوئی جواز کسی دوسرے
 کے لئے نہیں نکلتا۔

مجاذیب شریعت کا ادب کرتے ہیں

اہل جذب جو اصحاب طہریت نہیں۔ بلکہ مجذوب کہلاتے ہیں۔ وہ کبھی منہ
 سے ایسے الفاظ نہیں نکالتے جس سے شریعت کی تحقیق تبدیل ہو۔ یا وہ کسی کو اس
 سے ایسی خود صاحب علم نکالے۔

تذلیلِ شریعت پر ابھاریں۔ یہ الگ ہے کہ ان کے حال سے کسی وہ سرے پر بھی وہ حال وار ہو جائے۔ اور وہ مرفوعِ بقسم کے فکس سے اُسی کا نمونہ ہو بیٹھے۔ لیکن اس کی بھی کیا مجال، کہ ایک حرف وہ ایسے لغویات کا منہ سے نکالے۔

لباسِ فقر میں شریعت کی تذلیل کرنے والے بدعاش ہیں

رہے وہ بدعاش، جو لباسِ فقر میں شریعت کی تذلیل کرتے ہیں۔ ان کی طریقت کا پول دنیا کے سامنے ہوتا ہے۔ اور انہیں صاحبِ طریقت بھی پوری حقارت سے دیکھتا ہے۔

نہ ہر کہ نہ تراشد قلندری داند

نہ ہر کہ آشیں نہ دارد سکندری داند

کاغذوں دنیا کے افہام اور فہمندی میں برابر کو بجا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفسِ امارہ کے بدحواس اور متکبر ایسا کہہ دیں مگر ہمیشہ ان کی تواضع جڑوں سے ہوتی چلی آئی اور ہوتی چلی جائے گی۔

الراستخون فی الاسلام کون ہیں

اس لئے اہل حق جن کو اللہ تعالیٰ نے فہمِ سلیم دیا۔ اور جو اس کے آیاتِ بینات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کبھی گھبراتے نہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

۱۔ ہر وہ شخص جو سہل و آسان ہے قلندر نہیں بن سکتا۔ اور ہر وہ شخص جو ایٹھ رکھتا ہو سکندر نہیں بن سکتا۔

يَقُولُونَ امْتَابِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا
 اُولُو الْاَلْبَابِ ترجمہ :- اور علم میں پختہ لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔
 ہر چیز (معاملہ) ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اور عقل والے اس سے
 نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھئے کس فصاحت سے اللہ جل شانہ نے اس مطلب کو
 ہمارے سامنے واضح فرمادیا۔ کہ وہ ایسے منشاہات سے گھبراتے نہیں بلکہ ان پر ایمان
 لاتے ہیں اور کھلے الفاظ میں ”امْتَابِهِ“ (ہم اس پر ایمان لائے) کہہ دیتے ہیں۔ اور
 پھر فرماتے ہیں۔ یہ ایمان ہی ایمان نہیں ہوتا بلکہ اہل علم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور
 نصیحت کپڑتے ہیں۔ تذکیر کیا لیتے ہیں؟ خود ہی فرماتے ہیں۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
 عالیہ میں التجا کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
 وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
 ترجمہ :- اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد رنگ آلودہ نہ فرما۔ اور اپنی رحمت
 ہمیں بخش کیونکہ تو تو وہاب بخشہنار ہے۔

اہل شریعت اور اہل طریقت کا اختلاف مٹ سکتا ہے

ہاں یہ الگ بات ہے۔ کہ ہمارے اہل علم کو اتنی فرصت ہی کہاں جو ایسے
 آیات بیسیئات پر توجہ فرمائیں۔ اور اس کے نتائج سے آگاہ ہوں۔ یہ سنی سنائی
 بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنا تذکرہ اور اپنی فکر قرآن پاک میں نہیں لڑاتے۔ ورنہ یہ
 جنگ وجدل اہل طریقت اور اہل شریعت کے ختم ہو جاتے۔ اور ایک ”بُشْيَاكُ“
 مَرَّصُوصٌ کی طرح باطل کا مقابلہ کرتے۔

فسخ نسیت

معاہدین کی جب طبیعتیں بدل جاویں۔ تو معاہدہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔
 طریقت کا معاہدہ بہت نازک ہے۔ نکاح کے معاہدہ کو توڑنے کا حق صرف
 مرد کو اسلام میں دیا گیا ہے۔ اور عیسائیت میں عورت کو اور ہندو مذہب میں
 یہ معاہدہ کسی صورت میں ٹوٹتا نہیں لیکن معاہدہ طریقت، مُرید کے عقیدے میں
 جب تزلزل آجائے۔ اور اپنے مُرشدِ عالی کو کسی وجہ سے بھی ناقص یا کم اخلاق۔
 یا کم نظر خیال کرے تو فوراً معاہدہ ہوا ہو جاتا ہے۔ اور بعض وقت مُرشدِ عالی
 جب مُرید کو دیکھتا ہے۔ کہ اسے مناسبت نہیں۔ یا اس کے احکام طریقت کو پورا
 نہیں کر سکتا یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عقیدت میں حُسنِ ظن نہیں رہا۔ تو وہ
 خود اسے الگ کر دیتا ہے۔ اور اُسے واگزار کر دیتا ہے۔ کہ جہاں اس کا نصیب
 ہو۔ وہاں طریقت کے ثمر کھائے۔ یا اپنے لایعنی خیال میں سہ گرواں رہے۔ گویا خود
 بری الذمہ ہونا چاہتا ہے۔

جب نبھاؤ نہ ہو کاتو نتیجہ ظاہر ہے

جیسے پہلے لکھا گیا ہے۔ مومن بھی جب اپنا نبھاؤ نہ کر سکے۔ اور دیگر عجب
 کہ نبھاؤ مشکل ہے۔ تو خود ہی کہہ دیتا تھا۔ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا
 فَلَا تُصَاحِبْنِي۔ (اب اگر میں کچھ پوچھوں۔ تو پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا،

دوسری طرف حضرت بھی دیکھ چکے تھے تشریع و تکوین کا مساویانہ امتزاج مشکل ہے۔ میں کچھ اور روکیتا ہوں اور وہ کچھ اور سمجھتے ہیں اس لئے آخری مرتبہ فرمادیا ”هَذَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنِكَ“ غرض معاہدہ بیعت ختم ہو گیا۔ اور اپنی راہ چلنے لگے۔

بدعتیہ مرید کا انجام

طریقت میں اکثر ایسے ہی چلا آتا ہے۔ کہ جب مرید بدعتیہ ہو گیا تو خود بیٹھ گیا۔ اور حاضری پیر سے رہ گیا۔ اور اگر پیر مرشد نے کی دیکھی تو خود خواب دیدیا۔

تربیت کامل سے غیر اللہ کی محبت دل سے نکل جائے

حضرت ٹٹھی رحمۃ اللہ کے مخلص جو وضو وغیرہ کرنے کی خدمت میں اپنا اخلاص کی وجہ سے آفتابہ بردار تھے۔ ایک بار کسی مخلص دوست سے ذکر کیا۔ کہ مسید اگر فلاں سے نکاح ہو جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہوا۔ اس مخلص نے موقع پا کر حضرت کی خدمت میں عرض کر دی حضرت نے فرمایا۔ ہاں! وہ ایسے چاہتا ہے۔ عرض کی آپ کی مہربانی! آپ خاموش ہو گئے لیکن جب وہ سحری کے وقت وضو کرنے کے لئے خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضرت نے پوچھا۔ کیوں میان نکاح چاہتے ہو؟ جوابا کہ اس خدمت میں پھر دوسری رات ایسے ہی دریافت کیا۔ غرض اس وقت تک پوچھتے رہے نہیں۔ جب تک کھلا اس نے اقرار نہ کیا۔ پھر فرمایا کس سے۔ پہلے تو ایسے گول رکھا لیکن

علی حضرت اعلیٰ غلام نبی ٹٹھی۔ جو حضرت غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اور اللہ شریف ضلع جہلم میں تقسیم تھے۔

آپ کے اصرار سے بتلادیا۔ آپ نے کچھ ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ بلکہ تانت طبعی بدستور رہی لیکن صبح نماز کے بعد حلقہ عارادت سے فارغ ہوئے۔ تو سارا مجمع مخلصین حاضر تھا فرمایا دلچسپ مضبوط آدمی باہر آجائیں۔ چنانچہ حکم پاتے ہی دو مضبوط خادم سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں کے کان پکڑ لو۔ اور اللہ کی حدود سے باہر چھوڑ دو۔ جب وہ لے چلے۔ تو بعد میں مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ کبھی بھی کوئی شخص اس کی سفارش مجھ سے نہ کرے۔ خیر وقت گیا اور گیا۔ تقریباً آٹھ سال گزر گئے۔ آپ جانتے ہیں۔ جب کوئی سالک کسی درگاہِ ارادت سے دھتکارا جاتا ہے۔ تو اس کا خستہ حال کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آخر کسی پرانے دوست کو جسم کیا۔ اور اس نے بارگاہِ عقیدت میں عرض گزاری کہ اب تو اس پر رحم فرمایا جاوے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے۔ کہ ویسے نہیں جاتی۔ آپ نے فوراً فرمایا۔ کہ کوئی اس کی سفارش نہ کرے۔

جب استعداد ہی نہ ہو تو پیسہ کیا کرے

پھر فرمایا مجھ اس سے کوئی دشمنی نہیں۔ اس نے میری بڑی خدمت کی تھی۔ لیکن جب میں نے دیکھا۔ کہ آٹھ سال کے اندر اس کے دل سے عورت کی محبت میں نکال نہیں سکا۔ تو اب میں نے سوچا۔ کہ میں کیوں اس کا وقت ضائع اس کام میں کروں۔ یہ جس چیز کا اہل ہے اس کام کو جاکر سنبھالے۔ غرض مرشدِ حق کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور نا اہل کو خانقاہ سے نکال دیتا ہے۔

قصہ حضرت موسیٰ و خضر کی آیات اور ان کی تشریح و توضیح آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور وہ حقیقت
 طریقت جو پیش کی گئی ہے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ کی ہوگی اور طریقت و شریعت کے اس
 امتیاز میں ہونے کے کہ طریقت شریعت کی جان ہے لیکن جیسے ایک انسان کا جسم اور روح الگ
 الگ زیر بحث آتے ہیں اسی طرح شریعت و طریقت الگ الگ زیر نظر آتی ہیں اور دونوں کے مسائل
 بھی الگ الگ ہیں اور الگ الگ توضیحات اور الگ الگ امتداد

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے طبائع اور استعداد و ملاحظہ کر چکے۔ نبوت اور ولایت کی دونوں
 نشانیں دیکھ چکے تشریع ابتدا ہے اور نبوین انتہا ہے۔ (دوسری طرف نبوین روح ہے اور تشریح جسم۔
 جسم ہر ایک کو نظر آتا ہے لیکن روح کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں اگر ہے بھی تو آثار اور نشانات سے۔
 مذہب کی بنیاد حقیقی طریقت پر ہے اور ثمرہ شریعت ہے اور اس ثمرہ شریعت کے لئے تخم طریقت
 ہونا ضروری ہے جب تک یہ تخم پوری قوت کے ساتھ دل میں نہ ہو شجرہ شریعت اپنی تکمیل کو نہیں پہنچتا
 اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا پہلے ہے اور اس کے بعد اس کے احکام شریعت پر چلنا ہے ذات
 جب تک مشاہدہ میں نہ آئے ایمان کیسے قائم ہو اس نکتہ کو اور واضح کر نیکی کے لئے چند آیات قرآنی
 آپ کی تشریح کے لئے پیش کرنا ہوں مثلاً :-

۱) واللہ النفعی و انعم الفقراء
 جب تک حقیقت ثابتہ کسی کے سامنے نہ آئے کیسے وہ اللہ کو غنی خیال کر سکتا ہے اور فقرا

اپنے لئے کیسے غنیال کر سکتا ہے یعنی غنا اللہ کے لئے اور فقر اپنے لئے

۲) واللہ یسجد من فی السموات والارض
 یہ کیسے شریعت سے کھل سکتا ہے کہ تمام زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ہے

ایسے ہی ہے اللہ مافی السموات والارض جب تک اپنے کانوں سے کوئی ان کی تسبیح نہ سنے
 کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ ہر چیز بولی کریم کی تسبیح پڑھ رہی ہے علیٰ ہذا القیاس ہندو جہ و فیلیات
 قرآنی اور ان کے مطالب صرف "عظیم الکتاب" سے "بزرگ الہیم" کے کیسے زمین نشین ہو کر انسان
 کے درجہ پر پہنچ سکتے ہیں یتلو علیہم آیتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب

یزکیہم معنی ہے اور یعلمہم بعد میں

۳) واللہ علی کل شئ شہید
 واللہ بکل شئ محیط

- ۱۳) واللہ علی کل شیء قدير
 ۱۴) نحن اقرب الیہ من جبل الوریث
 ۱۵) واللہ بکل شیء علیہ
 ۱۶) واللہ بکل شیء بصیر

یہ بنیادی عقیدے توحید سکے ہیں جب تک ان پر کامل ایمان نہ آئے تو حیرہ کا تخم پروان میں چڑھتا
 اسی لئے نبوت کی نیابت کے لئے ولایت کی استعداد قائم فرمائی گئی تاکہ ہر دور میں نبوت کا مشاہدہ
 تقویت پاتا رہے اور تقلید کو مشاہدہ کی روشنی پہنچتی رہے اور صاحب تقلید و مشاہدہ کی نشانی کے نور کامل
 یقین میں رہے

یہ نبوت کی استعداد ہے اور نبوت کی استعداد کا جیب کامل پر تو دور عکس کسی صاحب استعداد
 پر پڑتا ہے تو یہ عکس وہ تمام کچھ سامنے کر دیتا ہے جو سرسبز حقیقت ہوتی ہے جس کے پائے میں بنی کریم علیہ السلام
 کی دعا ہے

اللھم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی

اب یہ کما ہی اس چیز کی حقیقت دیکھنے اور سامنے آئے گا نام طریقت ہے اور یہ استعداد ہی حقیقت
 فطرۃ اللہ ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے دیننا لا تنغ قلبنا بعد اذ
 هدیتنا وھب لنا من لدنک سرحۃ
 یہ آیت مبارکہ بھی ہمارے مقصود و مطلوب کو واضح کرنے کے لئے کافی و نشان ہے

استعداد علی اور چیز اور استعداد روحانی اور دولت ہے اگر استعداد روحانی نہ ہو تو یہ ضروری نہیں
 کہ استعداد روحانی کا انکار کر دیا جائے کتاب کا یہ حصہ اب ختم کیا جاتا ہے جو گوشہ مرشد کے ذریعہ کا
 نمونہ تھا اور دوسرا حصہ بلا مرشد جو رشد دلایا جاتا ہے اس کو اسی سورہ کہت حصہ اصحاب کیفیت سے
 پیش کیا جاتا ہے اگر آپ مکرر سورہ کریمہ پڑھیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ تمام مطالب سامنے
 آجائیں گے جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں :

طریقیت کی حقیقت

قرآنی آیات میں

حصہ دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَكَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ

پہلے حصہ طریقت میں لکھا گیا ہے۔ کہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اصحاب کہف اور قصہ ذوالقرنین میں یہ مشابہت ہے۔ کہ یہ پاک نفوس نبیؐ تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نہایت نیک بندوں سے ہو گزرے۔ جن کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل ہدایت بن گئی ہیں۔ اور قرآن حکیم مثالی طور پر ان کو بیان کر کے ان کے علم و رشد سے ہدایت کے سبق سکھاتا ہے۔ یہ تمام قصے سورہ کہف کے اندر جمع کر دیئے گئے۔ اور کسی نبیؐ کا اصالتاً ذکر نہیں کیا گیا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تبعاً آگیا ہے۔

قرآن حکیم جہاں قوانین فطرت اور احکام شریعت پیش کرتا ہے۔ وہاں ساتھ

ساتھ تبشیر اور انداز، (خوشخبری اور خوف) سے عمل پر لانے کا طریقہ بھی جاری رکھتا ہے۔ تاکہ فطرتِ سلیمہ کے اندر اس کے احکام کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اس کے منافی سے بچنے کے لئے دلی طور پر تیار ہو جائے۔

سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھئے۔ تاکہ واضح ہو جائے۔ کہ ان قصص کی غرض و غایت کیا ہے۔ اور مقصود کیا ہے فرماتے ہیں :-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰی	اللہ کی تعریف ہے۔ جس نے اپنے
عَبْدٍ الْكِتَابَ وَلَعَلَّ يُجْعَلَ	بند پر کتاب اتاری۔ اور اس کے لئے
لَهُ عَوجًا ۚ فَيَمَّا لَيْنُذِرًا يَبَاسًا	کوئی گنجی نہ رکھی۔ نہایت ٹھیک تاکہ ڈرائے
شَدِيدًا ۚ مَنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ	ایک سخت مصیبت اور آئینہ والی آفت ہے۔
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ	اور خوشخبری دے یقین لانے (رکھنے) والوں
الصَّالِحَاتِ اَنْ لَهُمْ اَجْرًا	کو جو نیک کام کرتے ہیں۔ ان کے لئے
حَسَنًا ۚ مَا عَشِينَ فِيْهِ	نہایت اچھا اجر (معاوضہ) ہے جس کے
اَبَدًا ۚ وَيُنْذِرُ الَّذِينَ	اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور ڈرائے ان کو جو
قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۚ	یہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ نے صاحبزادہ بنا لیا۔

چونکہ ہمارا تعلق حصہ تبشیر (یعنی بشارت والوں) کے ساتھ تھا۔ اس لئے دوسرے حصہ کو چھوڑ کر ہم اپنے متعلقہ قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور دوسرے حصہ (انداز) کو چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ اصل مقصود وہی ہے۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا۔ یعنی ایسے بڑے عقیدہ کی بیخ کنی کرنی۔ جو عقلاً ثقلاً کسی طرح بھی ممکن الممتنع نہیں کہ خالق و مخلوق کے تعلق کے باوجود والد و مولود کا تعلق ہو سکے۔ جس کی تمہید

کے لئے بَاسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْہُ کی وعید سخت سُنائی گئی۔ اس
کے لئے دیکھئے افادات گیدانی مطبوعہ الفرقان لکھنؤ تاکہ اس وعید کی حقیقت
آپ پر روشن ہو۔ کہ یہ تکمیل ہو رہی ہے۔

رُشد

رُشد کے عنایت کرنے کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے
ہیں۔ ایک تو بلا واسطہ۔ جیسے پہلے قصہ خضر و مومنؑ میں بیان ہو چکا ہے۔
کہ خضر کو رُشد بلا واسطہ حاصل تھا۔ لیکن اس کے حاصل ہونے کا طریقہ وہاں
نہیں دیا گیا۔ اور وہ ہے مِّنْ لَّدُنْہُ ”اس کی ذات سے بلا واسطہ“ قصہ
اصحابِ کہف میں اسی عنایت کا مفصل ذکر آیا ہے۔ کہ کیسے اُن کو اعلیٰ درجہ
کے رُشد پر پہنچایا گیا۔ یہ ایک مثالی نمونہ ہے۔ اس پر جتنا غور کیا جائے اتنے روز
کنایات ہیں۔ بلکہ واضح صورت سامنے آجائے گی۔ گذشتہ اور قدیم مفسرین نے صرف
اس سے ایک معجزہ دکھانے کا کام لیا ہے لیکن حقیقتاً معجزہ سے بڑھ کر ایک سبق
طریقیت ہے۔ جو اہل اسلام کو دیا گیا ہے۔ کہ ایک ایماندار اپنا ایمان کہاں تک
بلند کر سکتا ہے۔ اور کس درجہ پر اپنے یقین کو لیجایا جاتا ہے۔ اور کس طرح کے
فضل اور اکرام ایسے ایمان اور رُشد پر عنایت ہوتے ہیں جن کے لئے یہ الفاظ
”أَجْرًا حَسَنًا“ مَا كَثِيرٌ فِيهِ أَبَدًا“ فرمائے گئے۔ یہ الفاظ کوئی معمولی
قیمت نہیں رکھتے۔ بلکہ ایسے گراں بہا معادہ کی خبر دیتے ہیں۔ جو اہل دنیا کو
کبھی نصیب نہیں ہو سکتے۔ خواہ دنیا کے خزانوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو خزانے

کب تک چلتے ہیں؟۔ چند سال نہیں تو چند صدیاں سہی۔ اس سے آگے ان کا قدم نہیں نکلتا لیکن یہ معاوضے۔ اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا کے اندر اس سے بھی بڑھ کر سرسبز و شاداب ہوں گے۔ دنیا میں دیکھتے نہیں یہ کب کا واقعہ ہے۔ اور اس وقت سے لیکر آج کی دنیا تک برابر ان کو زندگی ملی ہوئی ہے۔ اور اتنے طویل عرصہ میں اپنے ذکر کی روشنی دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اور اس روشنی کو ایک روشنی کے مینا کی حیثیت کتب سماویہ سے حاصل ہو گئی۔ اور قیامت تک یہ مینا اپنی روشنی دیتا رہے گا۔ اور ہر آنے والی نسل اس سے سبق حاصل کرے گی۔ اور نور ہدایت پائے گی۔ اور قریب مولیٰ کے لئے یہ مینار ہدایت ایک سیڑھی کا کام دے گا۔ اور پاک فطرتیں لذتِ قرب حاصل کریں گی۔ اور دینِ فطرت کے لئے ایک مثالی نمونہ بنیں گی۔ جیسے اصحاب کہف آج مثالی طور پر سامنے کئے گئے ہیں۔ کل آنکھوں کے سامنے وہ زندہ مثالیں اور مشعلیں روشن امتِ محمدیہ کے سامنے ہوں گی۔ جن کے اجر، معاوضہ سے ان کو بھی ملے گا۔ جن کے نقشِ قدم پر چل کر ہم دنیا میں سُرخرو ہوں گے۔

صحابِ کہف کی مختصر کہانی

عیسوی ظہور کے بعد دقیانوس بادشاہ بت پرست تھا۔ شہرِ انسوس میں چند نوجوان جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سے حصہ بخشا تھا۔ اُس کے خوف سے۔ کہ کہیں ہمیں بُتِ پجاری بنا کر ہمارے ایمان ضائع نہ کر دے۔ چپکے سے شہر سے نکل گئے اور اپنے ایمان کے بچاؤ کی خاطر ایک کھف (کھوہ) کے اندر جا پہنچے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سو گئے۔ اور جب جاگے۔ اور بھوک محسوس

ہوئی۔ اور اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لئے بھیجا۔ تو بازار میں اس سگہ کو دیکھ کر
 لوگ حیران رہ گئے۔ کیونکہ دقیانوس کے زمانے کو کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ جب
 زیادہ پوچھ گچھ اس سگہ لانے والے سے کی گئی۔ تو آپ نے دقیانوس کا زمانہ بتلایا۔
 لوگ اس پر حیران ہو گئے۔ اور بادشاہ وقت جو اس وقت دین عیسوی قبول کر چکا
 تھا۔ اور خود تھا اس کے سامنے لے گئے۔ اس نے جب اپنا قصہ سنایا۔ تو
 لوگوں کو اس کہف اور ان آدمیوں کا قصہ جو پہلے لوگوں سے سنتے آئے تھے۔ یاد
 آیا۔ اور حیران ہو کر رہ گئے۔ خود اصحاب کہف کو بھی پتہ نہ تھا۔ کہ کتنا وقت گذر
 گیا ہے۔ بلکہ ان کے خیال میں ایک دن یا دن کے کچھ حصے کا خیال ہی تھا۔ قزوں
 اور زمانوں کا خیال تو کجا۔ وہ خود اور باقی تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور معجزہ
 سے حیران رہ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایسا و اباحت (پیدا کرنا اور نئے سرے سے چلانا)
 کی قدرت کو پا گئے۔ اور وہ ایمان لانے والے ہو گئے۔ پھر اس جگہ پر نشان قائم
 کرنے کا ارادہ کیا۔ اور بعض وہ ایماندار جو ان سے ایمان داری نسبت سے تعلق رکھتے
 تھے۔ دوسرے لوگوں کی رائے پر غالب آ گئے۔ اور مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور
 وہ ایک مدت تک نشان باقی رہا۔ اب بھی بعض کا خیال ہے۔ کہ وہ سوتے ہیں۔
 اور جب تک دنیا قائم ہے۔ سوتے رہیں گے۔ اور ان کے پانسے (جانب بھی)
 فرشتے چھ ماہ کے بعد اٹ دیتے ہیں۔ تاکہ جسم گل اور سڑ نہ جائے۔

اب یہ قصہ اور کہانی ذہن نشین کرنے کے بعد قرآن حکیم کی آیات کی طرف
 توجہ کرنی چاہیے۔ یہ کہانی قرآن حکیم سے اخذ کی گئی ہے۔ لیکن بعض الفاظ کا صحیح
 مفہوم نہ عین ہونے کی وجہ سے مفسرین قرآن کچھ ایسی روش پر چلے ہیں۔ کہ بجائے

کہانی کھلنے کے ایک معتمہ یا چہستان یہ کہانی ہو گئی ہے۔ چنانچہ موجودہ مفسرین تو ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور ایسی بوکھلاہٹ سے دوچار ہوئے کہ قرآن حکیم کا اصل مقصد جو رشد و ارشاد تھا۔ وہ گم ہو گیا۔ اور وہ ہمت میں الجھ کر رہ گئے۔ میں خود بھی ان کو پڑھ کر بعض وقت حیران ہوا۔ اصل وجہ وہی تھی۔ کہ ان کو رُوحی تعلق باللہ نہ تھا۔ وہ عقلی ڈھکوسلوں کے پیچھے اندھا دھند چلتے تھے لیکن تاہم دنیا میں۔ اہل اتقا موجود ہیں جن کی بصیرت افزا تحریریں بعض وقت نازک سے نازک مسئلے پر پوری ہدایت کا کام کرتی ہیں۔ اگرچہ ان تحریرات کے پڑھنے کے بعد پوری حقیقت واضح نہ ہوتی لیکن تدبیر کی راہ نے بہت کچھ حصہ کے مطالب و دشمن کر دیئے ہیں۔ جو سراسر ارباب طریقت کے لئے موزوں نظر آئے۔ اور بلا ریب یہ وہ کچھ ہیں۔ جو علمائے ظواہر کے سوچنے کے لئے ایک اہم ترین حقیقت روشن کریں گے۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ
الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا
مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

کیا تو خیال رکھتا ہے۔ غار اور
کھوہ والے ہماری قدرتوں میں
اچنبہ تھے۔

ایک دوسرا ترجمہ: کیا تم سوچتے ہو۔ کہ اصحاب کھف اور رقیم کے ہماری نشانوں میں کوئی اچنبہ کی بات ہے؟

الکھف | اکثر نظریات کا اختلاف الکھف اور الرقیم کے
والرقیم | واضح معنی سامنے نہ آنے کی وجہ سے ہوا۔ اور الکھف کا
ترجمہ غار کر لیا گیا۔ حالانکہ غار کچھ اور ہے۔ کھف کچھ اور۔ غار پہاڑ کے اندر

ہوتی ہے۔ اور ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اور باقی طرف سے بند ایک سنوارا
 کی شکل میں۔ بخلاف کہف کے۔ یہ پہاڑوں کی دیواروں میں گھری ہوئی ضرور ہوتی
 ہے لیکن چھت بند نہیں ہوتی۔ بلکہ آسمان نظر آتا ہے۔ اور اکثر ایک طرف سے
 کھلا راہ رکھتی ہے۔ خواہ کتنا تکلیف دہ بھی ہو۔ یعنی وہ بھی سطح زمین سے بہت
 بلند۔ یا برابر۔ گاہ اندر سے بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ اور اکثر لمبی تو ہوتی ہے۔
 لیکن چوڑائی میں کم۔ اصحاب کہف کی۔ الکہف معلوم ایسا ہوتا ہے۔ کہ لمبی تو
 بہت زیادہ تھی لیکن چوڑی کم تھی۔ جس کا فیصلہ خود قرآن حکیم آگے جا کر دیتا ہے۔
 پنجابی زبان میں چوڑی اور اردو زبان میں کھوہ اُسے کہتے ہیں۔

الرقیم | المرقوم۔ لکھا ہوا کے معنی ہیں بعض نے تو اس سے کتبہ مراد
 لیا ہے۔ جو کہتے ہیں۔ کہ اصحاب کہف کے اندر داخل ہونے کے بعد شاہ وقت
 نے لکھوا دیا۔ تاکہ ایک نشان قائم ہو جائے۔ اور بعض نے الرقیم سے کتبہ
 پیغمبر وقت مراد لی ہے۔ اور یہ ہیں ہمارے بزرگ مناظر احسن گیلانی مرحوم
 بہر صورت الکہف کے معنی نہ واضح ہونے کی وجہ سے بعض بڑے بڑے مفسر
 مُغالطہ میں رہ گئے۔ اور پھر بہت من گھڑت باتوں سے خیال کو پورا کرنا پڑا۔ ہم
 انشاء اللہ اپنی طرف سے کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ خواہ کوئی مطلب یا کہانی
 واضح ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ ہمیں تو قرآن حکیم سے اس کی بصیرت و ہدایت سے سبق
 لینا ہے۔ اور بس۔

کے اَنۡوَا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا | ایک معنی تو یہ ہیں۔ کہ تُو اے مخاطب ہماری طبعی
 نشانیوں سے یہ نشانی خیال کریگا۔ لیکن ہمارے پاس اس سے بہت بڑھ کر پیدائش و

خلق کے نمونے موجود ہیں جس کے سامنے یہ بھیج ہے۔

دوسرے :- ایک گندے اور شرکاء ماحول سے چند آدمیوں کا اس طرح نکل آنا۔ کہ گھر بار چھوڑ کر راہِ موتی میں چل دیتے ہیں۔ اور کوئی سہارا نہیں لیتے۔ اور صرف ذاتِ اقدس کے سہارے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور خالی دعا پر ہاتھ اٹھائے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے سوا کچھ سہارا نہیں رکھتے جس کی تفصیل خود بارگاہِ قبولیت بایں الفاظ فرماتی ہے :-

إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ
فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا
مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

جب جا بیٹھے وہ جوان اپنی کھو دیں
پھر دعا کرنے لگے اے ہمارے رب
ہمیں اپنی رحمتِ خاصہ سے نوازا اور
ہمارے معاملہ کو درست فرما۔

دعا کے جملے :- دعا کے اندر دو فقرے یا دو جملے ہیں۔ لیکن کیا غضب کے۔ ساری دنیا کی عنایات۔ نصرتیں اور شفقتیں اس کی لپیٹ میں آجاتی ہیں۔ رحمت :- یوں تو مولائے کریم کی رحمت ہر آن اور ہر گھڑی اس کی تمام مخلوق پر برس رہی ہے لیکن جب یہ لوگ دنیا سے کٹ آئے۔ اور تمام وسائل دنیا کو ترک کر کے آئے۔ تو اب یہ صرف رحمتِ خاصہ کے طلبگار ہیں۔ کہ اس کی رحمت کے سہارے زندگی بسر ہو جائے گی۔ اور دنیاوی اسبابِ معیشت پر تنگی نہ آئے۔

أَمْرِنَا رَشَدًا | دوسرا لفظ رشد۔ امرنا کے ساتھ لگا کر وہ کچھ طلب کریں۔ جو دنیا اور مابعد دنیا کے لئے ضروری تھا۔ یعنی اپنے عمل کا سدھاؤ یعنی ٹھیک ٹھاک۔ ہمیشہ کے لئے اور آئندہ کے لئے۔ اور سدھاؤ کو کن کرے ؟ -

رب غفور۔ ہر کا دانا۔
دیکھئے دعا کتنی جامع ہے لیکن عنایت کیا ہوا اور قبولیت کے الفاظ

کیا ہیں۔
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اِذْنِهِمْ فِي
الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
ثُمَّ بَعَثْنَا لَهُمْ لِنَعْلَمَ
اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا
لَبِثُوْا اَمَدًا

یعنی کانوں سے ہرے کر دیئے گئے۔ اور وہ بھی ایک لمبی مدت تک جس کی یاد
بھی لوگوں سے اٹھ گئی۔ مولاؑ کریم حکیم جبیر۔ علیم ہیں۔ ظاہراً تو بہر ہونا کچھ اچھی بات
نہیں لیکن غور کریں۔ تو اس راہ کے لئے جس پر وہ چلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ملنے
کی راہ۔ اور معرفت الہیہ کا راستہ۔ اس کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا
چاہیئے تھا۔

گوش بندی جب کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو خود بخود برون کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مخاطب
خطاب کے بعد کلم میں آتا ہے۔ اور تکلم بنتا ہے۔ لیکن جب کچھ سُننے ہی نہیں۔ تو
خاموش ہو جاتا ہے۔ اور خاموشی دل کی بصارت اور روشنی کو تیز کرتی جاتی ہے
اور دل کے اندر فیوض الہیہ جوش کھانے لگتے ہیں۔ وہ دولت جو سالوں میں
حاصل نہیں ہوتی۔ وہ گھنٹوں میں میسر ہو جاتی ہے۔ اور مولاؑ کریم کے ساتھ
تناجی (سرگوشی) اور بات چیت بڑھ کر۔ ہر قسم کے یقین اور تسلی کا باعث

ہوتی ہے۔ اور تسلی و یقین ہی وہ دولت ہے۔ کہ جب آجاوے۔ تو ہر قسم کی پریشانیاں دُور ہو جاتی ہیں۔ اور تمام سامانِ معیشت سے نظر اٹھ جاتی ہے۔ توکل کا دروازہ ایسا کھلتا ہے۔ کہ غیبی رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کان کیا بند ہوئے۔ ہر طرح اطمینان و آرام کی دولت گویا مہیا کر دی گئی۔ اور وہ لوگ باطنی زندگی پوری کرنے لگے۔

گُنتی کی یاد یہاں تک کہ کسی کو بیتہ تک نہ رہا۔ کہ کتنے سال و ماہ گذر گئے۔ اُن کو خود یعنی اصحابِ کُف کو۔ یا ان کو اور باہر والوں کو۔ یعنی باہر کی دنیا کو کہ کتنا عرصہ گذر گیا ہے۔ غرض ایک طویل مدت گذر جانے کی وجہ سے ایسا فرمایا گیا۔ کہ جب آرام ملتا ہے۔ تو گُنتی کے ایام کم معلوم ہوتے ہیں۔ اور لمبا عرصہ بھی کم خیال میں آتا ہے۔ یہی حال یہاں اصحابِ کُف کا ہوا۔ کہ کسی ایک کو اس مدت طویل کا خیال تک نہ آیا۔ دن رات گذرتے گئے۔ اور یہ لوگ اپنی لُحْنِ یادِ الہی میں مست تھے۔ نہ اپنا خیال تھا۔ نہ غیر کا۔ نہ اپنی پہلی زندگی کا وقت ذہن میں رہا۔ نہ موجودہ زندگی کُف کی کا مساک کچھ تکلیف دہ تھا۔ غرض ایک بہشت کی زندگی ہو گئی تھی۔ جس کے اندر سال و ماہ کا شمار نہیں۔ اور یہ کیوں۔ صرف یادِ الہی اور اسرارِ الہیہ کی مدہوشی میں۔ اور مستی میں وقت گذر گیا۔

قصہ کے اجمال اور اختصار کی وجہ

مخاطب کو جب ”کَآتُوا مِنْ آيَاتِنَا يَحُبَابًا“ کی آواز کان میں پہنچتی ہے۔ تو مخاطب کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ اور قصہ کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاتا ہے۔

مولیٰ کریم جو فطرتِ انسانی کا خود خالق ہے۔ جانتا ہے۔ کہ تشریق کو کیسے ابھارا
 جائے۔ تو ایک مختصر سا بیان فرما دیا۔ جو صرف دو آیات پر مشتمل ہے۔ دُعا
 و جواب دُعا۔ جس سے مخاطب اس کی تفصیل پر ابھرتا ہے۔ اور تفصیل کے لئے
 بیتاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قصہ اصحاب کہف میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب
 مخاطب ہمہ تن گوش ہو کر رہ جائے گا۔ اور تفصیل سامنے آنے پر اس کی حیرت اور
 تعجب کی کوئی انتہا نہ رہ جائے گی۔ چنانچہ اس اجمال کے بعد تفصیل کی طرف قدم
 اٹھاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔

خالقِ اہمیت

علم والے خالقِ اہمیت کے نام سے گھبراتے ہیں۔ اور اہل علم خالقِ اہی
 زندگی کی بابت جس تحقیق و تدبیر کا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔
 بلکہ بار بار فرماتے ہیں۔ یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ رہبانیت ہے۔ جسے دُور
 کا تعلق بھی اسلام سے نہیں۔ دنیا اور دنیا کے نظام میں جو نہیں۔ اس نے اسلام کو
 سمجھا ہی نہیں۔ لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ کہ وہ کیوں ایسی آیات پر غور نہیں کرتے۔
 جن میں خالقِ اہی زندگی کو صرف پسند ہی نہیں کیا گیا۔ بلکہ کَانُوا مِنْ آیتِنَا
 حَکِّیَّاہ ان خالقِ اہی زندگی والوں کے لئے فرمایا گیا۔ کیا خالقِ اہی زندگی اس کے
 سوا کچھ اور ہوتی ہے؟ کیا یہی بعینہ نقشہ نہیں ہوتا۔ کہ دنیا اور اہل دنیا سے کٹ
 کر ایک الگ گوشہ میں بیٹھے یا دالہی میں مشغول رہتے ہیں۔ نہ تن کا فکر ہے۔ نہ
 کھانے پینے کا خیال۔ لباس و رہائش پہلے ہی ختم کر کے نکلتے ہیں۔ اور اسی ایک

کے ہو کر گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں۔ پھر وہی صَربَنَّا عَلَیْ اِذَا نِهْمَرَ کے مطابق کسی سے کچھ سنا پسند نہیں کرتے۔ اور اپنے خیال میں مست گنگنا تے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی شان۔ کہ ان کے کھانے پینے کے سامان خود بخود حسب منشاء قدرت "ٹہیا ہوتے رہتے ہیں۔ عمری گذرتی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اپنی دنیا بسائے بیٹھے نظر آتے ہیں۔

پہلے قصہ کے اجمال اور بعد کی تفصیل کی وجہ

جب کسی مخاطب کو کسی عجیب امر یا قصہ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے متکلم اس کے عجوبہ ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ تاکہ مخاطب پوری توجہ دے۔ اور اس کے بعد ایک محفل سا خاکہ پیش کر کے مخاطب کی طبیعت کو ابھارتا ہے تاکہ اس کی تفصیل کے لئے اس کا اشتیاق و گنگنا ہوا جاوے۔ بعینہ ہی حال ہمارے اس قصہ کا ہے۔ پہلے مولائے کیم نے کَا نُوَا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا فرما کر مخاطب کو اس قصہ کی طرف متوجہ کیا۔ پھر ایک اجمالی خاکہ سنا کر مخاطب کو پورے اشتیاق سے متوجہ ہونے پر ابھارا۔ چنانچہ اجمالی آیات کے بعد اب تفصیلی آیات شروع ہوتے ہیں۔

ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک سناتے
ہیں۔ وہ کئی جوان یقین اپنے رب پر
لائے۔ اور ہم نے اور ہدایت اُن پر
بڑھادی۔ اور ان کے دلوں کو خوب جوڑ

لَحْنٌ نَقْصُ عَلَیْكَ نَبَاہُمْ
بِالْحَقِّ اِنَّہُمْ فِتِیۃٌ اٰمَنُوْا
بِرَبِّہِم فَرَدَدْنَاہُمْ ہُدٰی
وَرَبَطْنَا عَلَیْ قُلُوْبِہِم اِذْ قَامُوْا

فَقَالُوا رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَنْ نَبْدُخُوَا مِنْ
دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا
إِذَا شَطَطًا

دیار باندھ دیا اور مضبوط کر دیا جبکہ وہ
کھڑے ہوئے اور پکار اٹھے۔ کہ ہمارا
رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔
اس کے سوا ہم کسی کو خدا نہ پکارینگے

اگر ہم ایسا کہیں گے۔ تو عقل سے دور کی بات کہیں گے۔

تشریح | اس ملک کی آبادی تمام کافر تھی۔ اور یہ چند جوان محض فضل الہی سے موعود
ہو بیٹھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ کہ اندر سے فطرت نے انہیں توحید پر مجبور کیا۔ یا
کسی واسطہ سے ہوئے۔ بعض اقوال میں ہے۔ کہ دین عیسوی کے ابتدائی آیام
تھے۔ اور کسی طرح دین عیسوی کی دعوت اُن تک پہنچ گئی۔ اور وہ ایمان لے
آئے لیکن اس صورت میں جب ایمان لائے۔ تو مولیٰ کریم کی خاص مہربانیوں کے
مورد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایتِ خاصہ سے سرفراز فرمایا۔ وہ ہدایتِ
خاصہ کیا ہے؟۔ وہ ہے شرحِ صدر۔ اور نورِ قلب جس پر براہِ راست فیوضِ
رحمانی وارد ہوتے ہیں۔ غرض ایک ایمان تو پہلے تھا۔ لیکن اس ایمان کے ساتھ
ایک اور ہدایت شامل ہو گئی۔ اور وہ ایمان پورے یقین کے درجہ پر پہنچ گیا۔

ایمان بڑھتا ہے

شریعتِ غیرِ ایمان لانے کے بعد جب کوئی سلوک میں قدم رکھتا ہے۔ تو اسی
طرح ایمان ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ یقین کے آخری درجہ پر پہنچ
جاتا ہے۔ بعض اہل علم طریقت اور راہِ سلوک کو بے فائدہ خیال کرتے ہیں۔ وہ غور

اس جملہ پر خیال فرمادیں۔ ایمان کے بعد یہ کیا درجہ آگیا۔ جس کے لئے یہ جملہ مولاؑ
 کریم کو بڑھانے کی ضرورت آئی۔ **وَزِدْنَا لَهُمُ هُدًى**۔ سبحان اللہ مولیٰ کریم
 کی جس پر یہ مہربانی بلا واسطہ ہو۔ وہ کتنی مہربانی ہے۔ اور وہ کتنی ہدایت ہوگی۔ جو
 ایک کافر دنیا کے مقابل ہونے کے لئے تیار ہو گئی۔ اور برملا اپنے یقین اور ہمت
 اور توحید کی منادی کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔ اس ہدایت مزید پر جب ہم نے دیکھا۔ کہ وہ اعلان کرنے
 کے لئے تیار ہو گئے۔ تو ہم نے اُن کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا۔ اور کھلا اعلان
 کر دیا۔ **لَنْ نَّسْخُحُوا مِنْ دُونِهِ**۔ اس کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے۔ یا
 نہیں پکاریں گے۔ اور اگر ایسا کریں گے۔ تو عقل سے دُور کی بات ہوگی۔ سوچئے
 بادشاہ کافر۔ حکومت کافر۔ رعایا کافر۔ غرض تمام ماحول کفر سے بھر پورا اور ہر
 طاقت اُن کے ساتھ۔ مال و اقتدار کے سوا کثرت افراد کی طاقت لیکن جب
 یہ اللہ کے بندے پوری طرح ایمان لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر
 خاص ہدایت کے انوار پھینک دیئے۔ اور جب وہ اعلان کے لئے تیار ہو
 گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط بنا دیا۔ کہ کسی کے خوف
 کا خیال تک نہ آیا۔ یہ ایمان کی آخری دولت ہے۔ ساری دنیا ایک طرف۔
 اور یہ چند افراد صاحب ہدایت ایک طرف۔ اقبالؒ نے خوب کہا۔ ۴
 عشق ہو مصلحت آمیز تو ہے غام ابھی

ولایت | یہ دولت ولایت ربیٰ تک پہنچاتی ہے۔ اور یہ ہی ایمان ہے۔
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

اس وقت تمام حقائق کفر و فساد سامنے آجاتے ہیں۔ اور کفر کی کوئی صورت بھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ اندھیرا اندھیرا ہو کر نظر آتا ہے اور نور نور۔ ہر ایک دوسرے سے الگ۔ اس وقت صاحب ولایت قرب الہی میں تیزنا پھرتا ہے۔ اور دنیاوی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں۔ کہ اگر کسی دوسری ہستی کا خیال بھی کریں گے۔ تو عقل سے دُور کی نشانی ہے۔ ورنہ ان جیسے لاکھوں انسان اپنے کفر میں مدہوش عقل کی صورت سے کفر کو پسند کئے ہوئے تھے۔ اور اپنے کفر پر نازاں تھے۔ اور موحیدینِ خدا کی کونفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کہ آخر ان مٹھی بھر جانوں کو ان سے جان بچانے کے لئے پہاڑ کی کھوہ اختیار کرنی پڑی۔

سوچئے اور خوب سوچئے۔ آج علل و اسباب والے ایماندار اتنی ہمت دکھا سکتے ہیں۔ کہ دنیا کو چھوڑ ایک زاویہ خاموشی میں جا کر تمام سامانِ عیش و زندگی کو خیر باد کہہ سکیں۔ اور ہاتھ دھو بیٹھیں۔

جوشِ ایمانی | اپنی توحید کا اعلان ایسے ماحول میں جس میں ایک بھی موجد نہ تھا۔ اور حکومت و اقتدارِ مشرکانہ ہو کچھ تھوڑی ہمت کا کام نہ تھا۔ لیکن جب کسی یقین کو بختگی نصیب ہوتی ہے۔ تو صاحبِ یقین و ایمان اپنے جذبہ یقین اور محبت میں اتنا سرشار ہو جاتا ہے۔ کہ اپنی زندگی و معیشت سے بے پروا ہو کر وہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ جو ایک پوری قوم نہیں کہہ سکتی۔ چنانچہ اس چھوٹی مٹی ایماندار ٹولی نے اپنا توحیدی اعلان اور ساتھ ہی غیر اللہ، اللہوں سے بیزار اور علی الاعلان کر دی۔ تو اس پر ہی بس نہ کی۔ بلکہ کھلے الفاظ میں ان کے مشرکانہ

عقیدہ کی تزیل کی۔ اور ہولاء قومنا اتخذوا من دُونِہِ الْہَدٰی
لَوْ لَا یَاتُوْنَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ بَیِّنٌ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی
عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا (دیکھو) اس ہماری قوم نے اُس کے سوا کئی خدا پر رکھ
ہیں۔ کیوں نہیں یہ کوئی کھلی دلیل پیش کرتے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے
بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟

دیکھئے کتنی لکار سے قوم کے عقیدے کی تزیل کرتے ہیں۔ کہ کوئی دلیل
ہے۔ تو لائیے۔ پھر کس جوش سے آخری کلمہ کہا گیا۔ کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے
والے سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے۔

سبحان اللہ جب سچ دل میں سما جاتا ہے۔ اور حق کا حال پیدا ہو جاتا ہو
تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی۔ کہ کوئی مقابلہ کے لئے سامنے آئے۔ کتنی تزیل کرتے
ہیں اور علی الاعلان کرتے ہیں۔ اور ساری قوم کو مخاطب کرتے ہیں لیکن ہمت نہیں
ہوتی۔ کہ ایک لفظ بھی سامنے آکر کہے۔ یہ ہے حقیقی جوش ایمانی اور غیرتِ اسلامی
کا نمونہ۔ اس اعلان اور احتقاق حق کے بعد یہاں اپنی قوم میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو
ٹوٹی کے کسی فرد نے مشورہ دے دیا۔

وَ اِذْ اَعَزَّ لَتْوٰہُمْ وَمَا
یَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰہُ فَاَوْوَا
اِلٰی الْکُفْرِ یَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ
مِّنْ رَّحْمَتِہٖ وَ یَهْدِیْ لَکُمْ مِّنْ
اَمْرِکُمْ مَّرْفَقًا
اور جب تم اور اللہ کے سوا جن کو وہ
پوجتے تھے الگ ہو گئے۔ تو اب اس
کھوہ میں جا کر ٹھیرو۔ اللہ اپنی رحمت
تم پر بکھیرے گا۔ اور تمہارے کام کو
با آرام بنا دے گا۔

یاغوب مشورہ پیش کیا۔ اور کس دلیری سے دنیا کو چھوڑنے کی پیشکش کی۔ اور
 برکتیں پاک بھروسہ پر۔ کہ رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے گا۔ اور
 ہمارا حصہ زندگی آخرت جس کے لیے ہم نکل آئے ہیں۔ ٹھیک اور درست فرما
 دے گا۔ اور ہم ایک پاک با آرام زندگی پسند کریں گے۔

یقین ۵۔ یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے
 وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری

ایمان کیا ہے؟۔ مولائے کریم اور اس کی حکمتوں پر یقین۔ جب یقین
 حاصل ہو جاتا ہے۔ اور نیک ظن کسی کا مولائے کریم سے ہو جاتا ہے۔ تو
 مشکلیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فِي كَوْنِهِ
 مثال ایک نہیں سینکڑوں دیکھی ہیں۔ جب کسی اللہ کے بندے نے اللہ پر
 بھروسہ کیا۔ اور اُسے کارساز حقیقی خیال کیا۔ تو پھر اُسے کسی دوسرے کے
 سہارے اور کارساز مجازی کی ضرورت نہیں رہی۔ اور وہ سامان پیدا ہو گئے
 جو عقل اور فہم اور خیال تک نہ آئے تھے۔ اس قصہ میں بھی یقین ہی یقین تمام
 مشکلات ظاہر و باطن کا حل آپ دیکھیں گے۔

غور | سوچنا یہ ہے۔ کہ یہ ٹولی فقر کی ہے۔ یا طلبائے مدرسہ کی؟۔ مدرسہ
 کو جارہے ہیں۔ یا کسی خانقاہ کا راستہ لئے ہوئے؟ چلنا چاہتے ہیں۔ اور
 اپنے پاس بے سروسامانی کا سامان رکھتے ہیں۔ یا سامانوں سے بھرے اونٹ
 لے جا رہے ہیں؟۔ اور پھر کس مقصد کے لیے سفر ہے۔ کوئی تجارتی خیال ہے
 یا صرف مولائے کریم کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کے دیکھنے کی تمنا میں؟ دنیا

کے تعلقات کو ختم کر رہے ہیں۔ یا تعلقات کے جوڑ کے لئے یہ خلوت اختیار کر رہے ہیں۔ بے شک دنیا میں دنیا کے سوا جینا مشکل ہے لیکن یہ لوگ عام قماش کے آدمی ہیں۔ جن کا نظریہ ہے کہ دنیا کے سوا زندگی مشکل ہے۔ یا اس نظریہ زندگی سے بلند ہو کر پیٹ کی زندگی چھوڑ کر کسی اور زندگی کی تلاش میں ہیں جس کے اندر فکر پیٹ کی نہیں۔ صرف ایک محبت ہی محبت ہے۔ اور عقل و فکر سے بڑھ کر روحانی مشاہدات کی دنیا ہے۔ جس کے اندر سراسر یقین ہی یقین ہوتا ہے۔ زندگی بھی یقین اور موت بھی یقین۔ شک کو گنجائش نہیں رہتی۔ وہی شک جس کے بغیر ہم تم ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ نیک و بد بھی شک کی رومیں چلتا ہے۔ آج آخرت کی زندگی۔ سراسر شک ہو کر رہ گئی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ آخرت کی فکر معیشت دنیا نے اٹھا ہی دی۔ ورنہ کسے موت کا یقین نہیں؟ ہر زندہ کو اپنی موت سامنے ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کہ اس یقین کے اند بھی شک پیدا ہو گیا۔ اور انسانی فکر کسی کام کا نہیں رہا۔ ”دھو بی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا“ کے مصداق ہو بیٹھا۔

قصہ کی غرض و غایت

اس قصہ اصحاب کھف کو بھی اس غرض سے پیش کیا گیا۔ تاکہ صاحب عقل و ہوش آخرت کی زندگی کا سبق حاصل کریں۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ رکھتا ہے۔ جبکہ سامانِ غور و نوش ہیا بھی نہ ہو۔ اور کیسے ان کی زندگی سے سبق دلانا ہے۔ اور وقت کے لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ کہ تم کیوں غفلت میں گذر رہے ہو۔ آخر کچھ موت کا فکر بھی چاہئے۔

خیال | بعض عام سطح کے لوگ نہیں۔ اچھے خواص صاحبِ علم بھی اعتراض
 تک پیدا کرتے ہیں۔ کہ ساری دنیا اگر اس آخرت کی زندگی کے لئے سب
 چھوڑ بیٹھے۔ تو دنیا کا کیا بنے گا۔ یہ ایک ایسا مغالطہ ہے۔ جو شیطان
 رجم کے بڑے دھوکوں سے ہے۔ کوئی کام ساری دنیا جب نہیں کرتی اور
 کر سکتی ہے۔ تو پھر کیسے خیال کر لیا جاتا ہے۔ کہ ساری دنیا آخرت کے لئے
 دنیاوی زندگی چھوڑ بیٹھے گی۔ بلکہ ہر ایک کی فطرت اپنی فطرت کے مطابق اپنے
 کام کاج کو پکڑتی ہے۔ نہ تو ساری دنیا عالم ہو سکتی ہے۔ اور نہ جاہل رہ سکتی
 ہے۔ اسی طرح مثالی آدمیوں کی کمی تو اتنی ہے۔ کہ ایک آدمی بھی سینکڑوں
 میں ہو جاوے تو غنیمت۔ علم میں یتانی بھی اتنی ہی شکل ہے۔ جتنی فقر کی یتانی
 مشکل ہوتی ہے۔ تاہم کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے۔ تاکہ اس یتانے علم کی
 روشنی سے روشنی حاصل کی جاسکے۔ اسی طرح فقر کی یتانی سے بھی اسی وقت
 فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ جب فقر سے مناسبت کچھ پیدا ہو۔ اور یہی سنت
 اللہ جاری ہے۔ بعض لوگوں کو آخرت کے لئے چن لیا جاتا ہے۔ اور وہ تن
 دھن کو چھوڑ کر صرف اُس راہ میں چل نکلتے ہیں۔ تاکہ اُس دولتِ عظمیٰ سے
 مسرور ہوتے ہیں۔ جس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ یعنی معرفتِ الہیہ کے
 سُر اوقات تک جا پہنچتے ہیں۔ اور پھر اُن سے خواص و عوام کو فیضِ الہی پہنچتا
 ہے۔ جیسے دنیا میں ایک دنیا دار کمال تک دنیا کو پہنچاتا ہے۔ اور اس کی کھائی
 سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ نہ تو ساری دنیا دولت مند ہو سکتی ہے۔ اور نہ فقیر
 بعینہ یہی خیال اہل فقر کا ہے۔ وہ ساری دنیا کو فقر کے لئے تیار کرنے پر دنیا

سے بے تعلق نہیں کرتے۔ بلکہ چند نفوس جن کی فطرتاً مناسبت دنیا بیزاری کی ہوتی ہے۔ انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ اور باقی دنیا سے دنیاوی تعلق کو چھوڑنے کے لئے اتنا کہا جاتا ہے کہ

حلال و حرام کی تمیز رکھیں۔ اور غفلت سے بچیں۔ عبادت اور ادا و
 منہیات پر مضبوط ہجیم جائیں۔ باقی ان کو ادا و امر کے ترک کرنے اور مجاہدات
 شاقہ پر عادی ہونے کے لئے نہیں کہا جاتا۔ یا مال و دولت اور اولاد
 سے منتصر نہیں کیا جاتا۔ لیکن چوٹی کے آدمی جنہیں انسانی دنیا کا مرشد
 بننا ہوتا ہے۔ انہیں اس بعد دنیا سے خلاصی دلائی جاتی ہے۔
 اور ان کو دنیا سے اٹھا کر عرش مجید پر بٹھانے کے لئے وہی سبق
 ”دنیا بیزاری“ دیا جاتا ہے۔ تاکہ دنیاوی تعلق سے الگ ہو کر صرف اس
 ذاتِ حق سبحانہ کے ہو کر دنیا کی رہنمائی کا فریضہ ادا کریں۔ اور شاہ و
 گدا۔ جاہل و عالم ان سے سبق لے۔ اور دنیا و آخرت کے لئے رہنمائی
 حاصل کریں۔ غرض اس مقام بلند کے حاصل کرنے کے لئے دنیاوی
 تعلقات زہرِ قاتل ہیں۔ اور جب تک ان تعلقات کو ختم نہ کر لیا جاوے گا۔
 مولے کریم کی جھولی میں بیٹھنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ قصہ
 بالکل اسی مثالی توضیح کے لئے مولے کریم نے قرآن حکیم کے ذریعہ
 آیاتِ محکمات کے حکم میں بطور ہدایت مرحمت فرمایا۔ اب ہمارا فرض
 ہے۔ کہ اس کے تمام انوار اور اسرار سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک
 ایک لفظ سے ہدایت حاصل کریں۔ اور شک و شبہ کو گنجائش نہ دیں۔

یاد رکھئے۔ سولہ آنے پر صحیح ہے ۵

یاد او سرایۂ ایماں بود

ہر گدا از یاد او سلطان بود

ایک نہیں لاکھوں کو اس کی یاد پر شاہی نصیب ہوئی۔ یہی بلال حبشیؓ کیا تھے؟ اور

سربندی کیا تھے؟۔ اُن کو درویشی سے پہلے کون جانتا تھا۔ ۵

تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا

ترے عشق نے بنایا مری زندگی فسانہ

ان کی درویشی کے سامنے بادشاہ جھک گئے۔ اور ان کے جوتے اٹھانے فخر

خیال کرتے گذرے۔ یہ تو ایک دو مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ لیکن اس نمونہ پر نہیں

لاکھوں بندگانِ خدا نے یہ رتبہ پایا۔ کہ دنیا غلام ہو کر رہ گئی۔ اور بادشاہوں سے

بڑھ کر اُن کا وقار دنیا میں قائم ہو گیا۔ اور ان کے ارشاد کی تعمیل ایک دنیا نے کی۔

اور ہدایت پائی۔ اور فلاح سے ہمکنار ہوئے۔

یہی مثال اصحابِ کہف کی دیکھ لیجئے۔ کہ ابتداء کس بے رحمی سے گھر کو

خیر باد کہا۔ ساری دنیا اُن کی دشمن تھی لیکن جب کھوہ (الکھفہ) کی زندگی کے بعد

باہر نکلے۔ تو ایک دنیا اُن کی شیدائی ہو گئی۔ شاہ وقت تک جھکا۔ اور اُن کی اس

زندگی کو نفی سے اللہ تعالیٰ کو رحم آیا۔ اور ساری دنیا کو ایک دین کے لئے ہموار کر دیا۔

جو دین چنپند آدمیوں کا تھا۔ اور جس کی دیر سے انہیں شہرِ یدن ہونا پڑا تھا۔ یہ مولیٰ کریم

کی قدرتِ کاملہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت اور ترکِ وطن پر جو سراسر

مخلصانہ اور صرف ذاتِ الہی کے لئے تھا جسم کھایا۔

یاد رکھیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے۔ کہ اخلاص کی ابتدا ابتلا ہوتی ہے۔ اور اخلاص کو دیکھنے کے لئے ایسے پتال جنت سے کھینچا جاتا ہے جس کا خیال نہیں ہوتا لیکن جب امتحان الہی سے کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ نکل جاتا ہے۔ اور اس آزمائش سے کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو مولے کریم اس اپنے بندے کے ہو رہتے ہیں۔ اور پھر جو وہ چاہتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف کوئی خیال آیا۔ دوسری طرف وہ خیال پورا ہو گیا۔ سالک کو خود پتہ چل جاتا ہے۔ کہ کُن سے کیسے دُنیا پیدا ہوئی۔ ایک ارادہ اور صرف ایک کلمہ کُن سے دُنیا پیدا ہو گئی اور ہوتی جا رہی ہے۔ اس آیت کے بعد اب صورت الکھف دکھائی جاتی ہے۔ کہ وہ کیسی تھی :-

الکھف کا نقشہ

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ	تورے (مخاطب) دیکھے۔ کہ سورج
تَزَاوَرُعَنْ كَهْفِهِمْ	جب چڑھتا ہے۔ تو اس کھوہ کے
ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ	دائیں طرف سے نکل جاتا ہے۔ اور
تَقْرُبُهُمْ ذَاتُ الشِّمَالِ	جب ڈوبتا ہے۔ تو ان کے بائیں جانب
وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط	سے کترا جاتا ہے۔ اور وہ ایک کھلے موقعہ
ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ط مَنْ	پراس میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں
يَشْهَدُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُشْتَرِكُ	ہیں اور نشانات جس کو اللہ تعالیٰ راہ

وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
وَلِيًّا مُرْشِدًا
دکھائے وہی راہ درست پر ہوتا ہے۔
اور جسے بھلا اور بہکا دے۔ تو پھر اس کا

کوئی رفیق راہ ہدایت پر لانے والا نہیں۔

آیت آپ کے سامنے ہے۔ اپنے اپنے خیال میں اس کی صورت بنائی گئی۔
میرے خیال میں اس کا ایک سر اشل شمال مغرب۔ اور دوسرا سر جنوب مشرق کی طرف
تھا۔ اور کئی میل لمبی تھی۔ جس کے میان میں کچھ چوڑائی کی جگہ ایسی تھی۔ جس پر چھتیا
کچھ تھا۔ یعنی پہاڑ کا اٹا ہوا حصہ تھا۔ جس کے نیچے وہ آرام سے رہتے تھے۔ اور نہ
دھوپ کی تکلیف تھی۔ کیونکہ صبح سویرے دھوپ کو پہاڑ کی دیوار دائیں طرف سے
بچاتی تھی۔ اور ویسے ہی شام کو دوسری جانب کی دیوار کھود ان کو بچاتی تھی۔ پھر دوپہر
کو وہ ”فجہ“ یعنی جو چوڑائی درمیان میں دونوں دیواروں کے پیاد تھی۔ انہیں آرام
دیتی تھی۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ محل وقوع بھی الکھف کا گرم علاقہ میں تھا۔ جہاں سردی
یا تو ہوتی نہ تھی۔ یا بہت کم۔ جس کے بچاؤ کے لئے کسی اسباب کی ضرورت نہیں
تھی۔ درہ گرمی زیادہ اس علاقہ میں تھی۔ لیکن الکھف کا وقوع ایسے تھا۔ کہ خود بخود
دھوپ سے بچاؤ ہو جاتا تھا۔

مولانا آزاد (مرحوم) نے اپنے تفسیری نوٹ میں لکھا ہے۔ الرقیم۔ بمعنی مرقوم
(تختی) نہیں۔ بلکہ الرقیم وہی شہر ہے جس کا ذکر تورات میں راقیم کے نام سے آیا ہے۔
اور جزیرہ نمائے سینا اور خلیج عقبہ کے سیدھے شمال کی طرف دو پہاڑی سلسلہ کی
سطح مرتفع پر واقع تھا۔ جسے مغربی پہاڑ اور عربی بصرہ کہتے ہیں۔ وہاں واقع تھا۔ میں

نے بی نوٹ اس لئے دکھایا۔ کہ یہ معلوم ہو جائے۔ کہ وہ گرم تھا۔ نہ کہ سرد۔ کیونکہ سردی کے سچاؤ کی ضرورت واقع ہوتی۔ ویسے مذہب عیسوی کی مرکزیت کے قریب بھی تھا۔ اور مناسب بھی یہی معلوم ہوتا ہے لیکن یہ خیال بھی آتا ہے۔ کہ الکھف کے ساتھ جب الرقیم کو جوڑ دیا گیا۔ پھر لامحالہ تختی نقوش یا محررہ اختیار کرنا زیادہ اولیٰ ہے۔ بہر صورت یہ کہف دکھوہ ان کے گھر کے بہت قریب نہ تھا۔ کیونکہ جملہ فَأَوْرَ إِلَى الْكَهْفِ ہاں معلوم ہوگی۔ لیکن آبادی سے دور اور آبادی سے خالی۔ کیونکہ اس زمانے کھلی زمین بھی بہت کم آباد تھی۔ ایسے حال میں کھوہ کی آبادی کا خیال ممکن نہیں ہوتا۔ درخت بھی غالباً نہ ہوں گے۔ ورنہ ان کے سایہ کی طرف اشارہ ہوتا لیکن باہمت مردانِ خدا کے لئے وہ جنتِ ارضی ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد اس حال کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو اس کھوہ کے اندر ان پر وارد ہو گیا۔ اور ان کی صورت و سیرت میں نمایاں تبدیلی کا باعث ہوا۔

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ
رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ
الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ط
وَكَذَّبُهُمْ بِأَيْسَرِ ذُرَاْعِيهِ
بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ
فِرَارًا وَكَلِمَاتٍ مِنْهُمْ
رُعْبًا

تو جانے وہ جاگتے ہیں لیکن وہ سوتے
ہیں اور ان کی کروٹیں دائیں بائیں ہم
بدلتے ہیں۔ اور ان کا کتا چوکھٹ
پر ہاتھ پھیلائے ہے (اے مخاطب)
اگر تو ان کو جھانک دیکھے تو
پیٹھ دسے کر بھاگے اور بھر
تاوے اس کی وحشت تجھ میں۔

آپ ترجمہ دیکھ چکے لیکن تمام قصہ کی جان یہی ہے۔ اور اس آیت پر مختلف خیالوں نے لے لے کر کے قصہ کی حقیقت کو ایک دوسرے سے بہت دُور جا پھینکا۔ اور کسی ایک حقیقت پر اتفاق نہیں ہوا۔

ایَقَاطَا وَهُم رُقُودٌ | پہلے دھوکا ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ اور تقدّم تاخر سے کہیں سے کہیں دُور نکل گئے ہیں۔ عام خیال یہی ہے کہ وہ سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہونے کی وجہ سے جاگتے نظر آتے ہیں لیکن پچھلے مفسرین یہ نہیں مانتے۔ کہ آنکھیں کھلی ہونے پر ایک مردہ کو زندہ خیال کیا جاوے۔ لیکن باوجود اس طرف ان کا ذہن جانے کے اصل مطلب ان پر نہیں کھل سکا پھر اسی لکیر پر چل دیئے۔

عاجز کا خیال یہ ہے اور انشاء اللہ درست بھی ہوگا۔ مخاطب کو کہا جاتا ہے۔ کہ تو اُن کو جاگتا خیال کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ جاگنا تو اُس وقت خیال میں آتا ہے۔ جب وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہوں۔ یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جن سے جاگنا معلوم ہو۔ بلکہ جاگتے میں تو کچھ شک نہیں رہا جب دیکھنے والا اُن کو جاگتا خیال کر لے لیکن دوسری بات ایسی ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ”وَهُم رُقُودٌ“ حالانکہ وہ سوتے ہیں۔ بیان فرماتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ یہ کیا حال ہے۔ ایک طرف جاگنا اور دوسری طرف اُن کا سونا تصور کرنا درست ہو۔

اصل میں مولے کریم نے اُن کی وہ حالت بتلائی ہے۔ جو ایک اللہ اللہ کرنے والے کی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دھیان میں سب کچھ بھول جاتا ہے

اور محبت کی غنودگی چھا جاتی ہے۔ دیکھنے والا سالک کو دیکھتا ہے۔ کہ وہ مشغول ہے۔
 لیکن اُس کا اندرونی حال ایسا ہوتا ہے۔ کہ باوجود مشغول کے وہ ایک سوئے
 ہوئے کی طرح جذبات زندگی سے پاک ہوتا ہے۔ جس میں یکسوئی کے مراحل اپنے
 حال سے اسے ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ خود اپنی ذات کا احساس تک نہیں رکھتا۔ بلکہ
 دوسری دنیا کی طرف اُس کی آنکھ ہو۔ یا کچھ اُسے احساس ہو۔ وہ سراسر محبت میں غرق
 مدہوش ہوتا ہے۔ مولیٰ کریم نے ان الفاظ میں اس حال کی تعبیر کو بیان فرمایا۔ لیکن عام
 دنیا چونکہ اس حال سے ناواقف ہے۔ اس لئے اس حال کی تعبیر پر طرح طرح کے
 خیالات من گھڑت لکھتے چلے گئے۔ اور کیا عجب اُس وقت کے لئے وہی کچھ مفید
 ہو لیکن آج جب علوم انتہا تک پہنچ گئے۔ ماہرین نفسیات نفسی حالات کا خبر
 ہو گئے۔ تو اب ان الفاظ کے معانی اور ان کی حقیقت سمجھنے میں کچھ مشکلات نہیں بلکہ
 سیدھی سادی بات ہے۔ جو کسی کے عقل میں نہیں سمائی۔

وَنُقَلِّبُھُمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ
 وَذَاتَ الشِّمَالِ
 ہم دائیں بائیں اُن کو ہلا (پھرتے)
 دیتے ہیں۔

چونکہ اصحاب کف کو پہلے جملے سے تصور کر لیا گیا تھا۔ کہ وہ سوئے ہوئے
 ہیں (وَهُمْ مُقْوَدٌ) تو پھر اس جملے کے سیدھے سادے معنی کو اٹھنے کی
 ضرورت محسوس ہوئی۔ اور یہ مطلب نکالا گیا۔ کہ ان سوئے ہوئے کے پہلو دائیں بائیں
 اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بدلاتے رہتے ہیں۔ تاکہ ان کے پہلو زمین پر لگنے سے
 مر نہ جائیں۔ حالانکہ اس تاویل کی بعد میں ضرورت نہ تھی۔ اگر پہلے جملے کے معنی
 صحیح کر لئے جاتے۔ سیدھے سادے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم اُن کو ادھر دائیں طرف

اور ادھر بائیں طرف پھیرتے رہتے ہیں۔ عام محاورہ کلام حکیم میں آتا ہے۔ کہ انسانی
 انفعال پر گاہ گاہ مجازی پردہ کو چھوڑتے ہوئے حقیقی راز کو افشا کر دیتے ہیں کہ ہم
 ایسا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعینہ یہاں ہی حال ہے۔ جب ان کے جذبات اندرونی
 کو محبتِ خاصہ نے کھالیا۔ اور کوئی جذبہ اور خواہش نہ رہی۔ تو اب اُن کی حرکت
 حرکتِ الہی کے ماتحت ہو گئی۔ الکھف کے اندر ادھر ادھر پھرنے کو اپنی طرف منسوب
 کیا۔ ورنہ سونے کے ساتھ دُور کا واسطہ بھی نہیں۔ سوتے بھی ایسے ہوں گے۔
 جیسے جاگتے۔ یعنی سونا بھی اُن کا منسوب الی اللہ ہو گا۔ یا آرام سے بیٹھنا بھی۔ غرض
 میری سمجھ میں تو یہ آتا ہی نہیں۔ کہ اَيْقَاطًا کے ساتھ مَرَقُوذ لگانے سے نیند
 دائمی اُن پر چھائی ہوئی تصور کی جائے۔ بس ایک حال ہے جس کو مولیٰ کریم نے بیان
 فرمایا۔ پھر اس حال کے مطابق ان کے چلنے پھرنے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ کیونکہ
 ان کے اندر کوئی ارادہ نہ رہا تھا۔ محبتِ تقویٰ اور صرف محبت اور بس۔

کَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
 بِالْوَصِيدِ
 جب کوئی کسی کا ہو جاتا، تو دروازے
 کا کتا۔ چوکھٹ کا کتا محاورہ استعمال

ہوتا۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ جب کتا کسی کے در کا ہو رہتا ہے۔ تو ادھر ادھر سے
 گھوم کر چوکھٹ پر آکر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اندر نہیں گھستا۔ پختہ خیال ہی ہے۔ کتا
 حسبِ معمول اُن کے آتا جاتا ہو گا۔ اور جب وہ۔ فجوہ۔ والان پر پہنچے ہوں گے۔ تو
 فجوہ کی چوکھٹ سے ہاتھ پھیلائے بیٹھ جاتا ہو گا۔ چونکہ ایک طویل عرصہ ایسا ہوتا رہا۔
 تو ایسے الفاظ سے کیا تعبیر فرمائی گئی! کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی ہاتھ پھیلائے چوکھٹ
 پر بیٹھا تھا۔

لَوَاطَلَعَتْ عَلَيْهِمْ
لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا۔
اب یہ تیسرا جملہ بیان کرتا ہے۔ کہ اے
مخاطب اگر تو اُن کو جھانک کر دیکھے تو
پچھلے پاؤں اُن سے بھاگ نکلے۔ بے شک مردوں کو دیکھنے سے خوف آتا ہے۔
لیکن دوسرا جملہ اس خوف کو رعب کے ساتھ بدل دیتا ہے۔

وَلَمَّا لَعَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا
جن کی شکل و شباهت بھی پر شوکت ہو۔ اکیلے زندہ سے بھی رعب اٹھنا مشکل ہوتا
ہے۔ یہ رعب و شوکت حال محبت و عشق الہیہ سے اٹھتا ہے۔

ہمیت حق است اَلْاَزَلُّ نَیْسَت
ہمیت آں مرد صاحبِ حق نیست
ہر کہ تر سیدِ اَحق و تقوے گزید
تر سد از دے جن دانس و ہر کہ دید
خطبہ | کلام کا خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معلوم ہوتا ہے
کہ حقیقی مخاطب اللہ تعالیٰ کے وہی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقتاً ہر وہ شخص مخاطب ہے
جو یہ کلام محض سنتا ہے۔ یا پڑھتا ہے۔ عام اسلوب قرآن حکیم ایسے ہی ہے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ۝

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ۝

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ ۝

غرض یہ ایک بلیغانہ طریقہ کلام کا ہے کہ سننے والے پر پوری قوت سے خطاب کے
لہجے میں فرمایا جاوے۔ اس لئے اس خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مخصوص کرنے کے بجائے عام خیال کیا جاوے۔ اور سننے والا اور پڑھنے والا

اس خطاب کا مخاطب ہے۔

سگ اصحابِ کھف

کہتے ہیں یہ گستاخ ایک گڈ ریا (آجڑی) کا تھا جو ریڑھ پر آتا تھا۔ جب اصحابِ کھف کا ٹولہ اس کے پاس سے گذرا تو اس نے صورتِ حال دریافت کی۔ چونکہ وہ اللہ والے تھے۔ اور ان کے چہرے حال کی حلاوت سے بھرے تھے۔ اسے بھی اُن کی ہمراہی کا شوق ہو گیا۔ اور ریڑھ چھوڑنا ساتھ ہو گیا۔ گُٹے کو ہر چند دھتکارا لیکن اُسے اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور اس نے کہا۔ تم جاتے ہو۔ تو میں اس پاک گروہ کے ہمراہ کیوں نہ جاؤں؟

اس کے علاوہ میری ذاتی رائے تو یہ ہے۔ کہ جو کچھ اس نے کہا زبانِ حال سے اور اپنی آنکھوں سے کہا۔ جب محبت والے کی آنکھیں دوچار ہو جاتی ہیں۔ تو آنکھیں وہ کچھ محبت کے اسرار ایک دوسرے تک پہنچاتی ہیں۔ جو زبان پر نہیں آ سکتے اور نہ ہی زبان و دل کو اُن کے بیان کرنے کی توفیق اور طاقت ہوتی ہے۔ گڈ ریا نے جب دھتکار کر دیکھا ہوگا۔ تو گُٹے کی آنکھوں نے اپنی محبت بھرا دل پیش کر دیا۔ پھر کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ محبت بھری آنکھ کے مقابلے میں اسے دھتکارے اور اپنے سے ہٹا لے۔

فیضانِ نظر

فیضانِ نظر سے کسے انکار ہے۔ اقبال مرحوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

حقیقی نظر کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی

سکھا۔ اے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندئ

لیکن فیضانِ نظر کا درجہ یہاں ایک اور بڑھ گیا ہے۔ وہ باپ تھے یہ بیٹے لیکن

یہاں ایک جانور اور جانور بھی وہ جسے دنیا بخش اور پلید خیال کرتی ہے لیکن فیضانِ

نظر نے اُسے کہاں پہنچایا۔ قرآن حکیم شاہد ہے۔ حدیث فرماتی ہے۔ کہ یہ جنت

میں ان کے ہمراہ جلائے گا۔ جن کے در دولت کا وہ پورے ہے سعدی فرماتے ہیں

سگِ اصحابِ کفِ رونے چند پئے نیکان گرفتِ مردم شد

پسِ رنجِ با بدنِ بنشست خاندانِ نبوش گم شد

محبت

محبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ اور جیسی محبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اثرات پیدا

ہوتے ہیں۔ سلوک الی اللہ میں کیوں محبت پر مقدم رکھی ہے۔ اور کیوں مرنی کے ساتھ رہتے

کو ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ صرف اس لئے کہ محبت سے فیضِ نظر کے علاوہ جو اوار

قلبی کو مرید پھیلکتی رہتی ہے۔ ایک طرح سے رفاقت اور مصاحبت اور خدمتگزاری

سے انس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس انس کی وجہ سے اوار مرنی طالب کے دل کو

کھا جاتے ہیں۔ اور دوئی کا شائبہ تک اٹھا دیتے ہیں۔ اور پیر و مرید میں دوئی کی

گنجائش نہیں رہتی۔ اس وقت وہ حدیث سامنے آجاتی ہے۔ کہ جو کچھ میرے سینے

میں ڈال گیا ہے میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔

وَكَلَبَهُمْ بِأَسْطٍ ذُرَاعِيَهُ
بِالْوَصِيدِ

اُن کا کُتّا بازو پھیلائے چوکھٹ پر
ہے۔ کتنی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ

ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے سامنے بیٹھ کر آنکھ کو اپنے مربی کے قدموں
پر رکھے رکھتا ہے۔ اور نظر کو ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں پھیرتا۔ اور ایسا معلوم ہوتا
ہے۔ کہ حکم کا منتظر ہے۔ اور یہاں محبت کی وجہ سے آنکھ لڑاٹے ہوئے دم ہلاتا
ہے جس سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ حال اس غرض سے
پیش کیا گیا۔ لیکن اہل علم دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ اور اسے پاسبان کی
خدمت میں دکھایا۔ بھلا ایسے جنگل میں ایک کُتّا صرف بھونکنے کے سوا کیا کر
سکتا تھا۔ اور میرا ذاتی تو یہ خیال ہے۔ کہ جس دن سے وہ اُن کے ہمراہ ہوا
ہوگا۔ بھونکنا بند ہو گیا ہوگا۔ اور سر ڈالے اُن کے ہمراہ ہوگا۔ اور جہاں وہ جاتے
ہوں گے۔ وہاں ان کی دہلیز پر سر ڈالے نظر آتا ہوگا۔ کیا عرض کروں۔ منکر
ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اصحاب کھف کا تو خود مولے کریم نگہبان تھا۔ کتنے
بیچارے کی کیا طاقت اور اگر دونوں باتوں کو تسلیم کر لیا جاوے۔ تو کیا حرج
خدمت گزار عاشق اپنی محبت کے ساتھ ان کی خدمت سے بھی خالی نہیں رہتے۔
یہ بھی تھا۔ اور وہ بھی تھا۔ بہر صورت عام خیال میں کوئی اچنبہ (عجیب بات)
نہیں جس کی وجہ سے اسے ذکر کیا جاوے۔ البتہ یہ محبت ہی ایک ایسی دولت
ہے۔ جس کے لئے ذکر ہوتے ہیں۔ خود اصحاب کھف کا قصہ ایسی محبت

کی نشان دہی کے لئے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج یہ قصہ اور کیوں اصحاب کھف
ابھی تک زندہ ہیں۔ صرف محبت الہیہ کی وجہ سے۔
ہرگز نہیں دیکھ لیں کہ زندہ شد بعشق
ثبت است بر جبریدہ عالم دوام نا

ایک دم

کسی کا یہ خیال ہو۔ کہ متقدمین نے تو اصحاب کھف کو سوتے بنایا۔ وہ نیند
طاری ہو جانے سے کھانے پینے کی ان کو ضرورت نہ ہوئی۔ اب بیداری میں
لوازمات بیداری سے کھانے پینے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اتنی
مدت کیسے بن کھائے بن پئے گزار سکتے تھے۔

لیکن سوچا نہیں گیا۔ صرف نیند اگر طاری ہو۔ تو بھوک زیادہ لگتی ہے۔
کیونکہ اس صورت میں ہضم بیداری سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بھوک تیز ہو
جاتی ہے۔ تو نیند خود بخود اچھاٹ ہو جاتی ہے۔ نیند بھی ایسی صورت میں ہمارے
خیال کے لئے مؤید ہو سکتی ہے۔ جب نیند کے ساتھ اور حالت بھی ایسی طاری
ہو۔ جو بھوک کو بند کر دے۔ تو ہم یہ کہہ دیتے کہ وہی حالت بیداری میں جب طاری
ہو جاوے۔ تو کیوں نہ بھوک بند ہو۔

ویسے کوئی قرینہ قرآن حکیم میں موجود نہیں۔ کہ انہوں نے اس مدت میں کچھ نہ
کھایا ہو۔ بلکہ بعض الفاظ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ شاید نیند میں رہے جو موت
کے برابر خواہشات کے ختم ہونے کی وجہ سے تھی۔ لیکن یہ خواہشات بیداری میں بھی

تم ہو سکتے ہیں۔ اور صرف ایک لفظ ”بَعَثْنَا هَهُ“ ایسا ہے جس کے لئے تمام آیات کے معانی کو الٹا پڑا۔ اور ایک بہت خیالی تصویر مردوں کی سی بنانی پڑی۔ میرے نزدیک تو حال ہی اتنا بلند ہو گیا تھا کہ بَعَثْنَا هَهُ کے لفظ سے اس حال کے نزول کے وقت فرمایا گیا۔ ہر صاحبِ حال۔ بلکہ ہر محبِ پر ایک حالی غلبہ محبت میں ایسا وارد ہوتا ہے۔ کہ تنِ من کی خبر نہیں رہتی۔ اور تمام خواہشات مٹ جاتی ہیں لیکن جب محبت پختہ ہو جاتی ہے۔ اور عروج سے نزول کی طرف روح محبت قدم اٹھاتی ہے۔ تو پھر ہوش و حواس درست ہونے لگتے ہیں۔ اور تمام خواہشات عود کر آتی ہیں۔

اصحابِ کف کھاتے ہوں گے لیکن دانہ غلہ نہیں پھیل پتے جو وہاں موجود ہوتے ہوں گے اس پر گذران ہوگی۔ ہر ملک میں اور ہر جگہ اور کھوہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جلوے برابر نظر آتے ہیں۔ کہ جانوروں کی زندگیاں بسر ہوتی رہتی ہیں۔ چائے کیا پتے نہیں؟ لیکن کتنے آدمی ان پتوں کو جوش دے کر اب بھی اپنی حیات کا سامان روٹی کے بغیر پاتے ہیں۔ پھر اگر جنگی مرغ اور پرندوں ہی کو خیال کر لیا جاوے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک پوری قوم کی گذران من و سلوئی پر ہوتی رہی۔ تو کیا عجب۔ چند آدمیوں کی گذران ایسی ہی ہو جاوے۔ من و سلوئی کیا تھے کچھ پرندوں کا گوشت اور کچھ درختوں پر پڑی ہوئی اوس۔ جو شیرینی کا کام دیتی تھی۔ بہر صورت ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی وجہ سے کوئی بات بھی اچنبہ (عجیب) معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ نیست سے جب ہست پیدا کرنے کا ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر ایسی معمولی اشیا کے موجود کرنے میں

ہیں کیوں تاویلات میں جانا پڑے۔ بات صاف ہے۔ اور کسی قسم کی الجھن پہا
خیال (نظریہ) میں پیدا نہیں کی جاسکتی۔ آگے چلیے

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ
لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالِ
قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ
يَوْمٍ مَط قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِثْتُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَيْنَا
الْمَدِينَةَ فَلْيَنْظُرْ أَيْهَا
أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا۔ کہ
لگے آپس میں پوچھنے۔ ان میں سے
ایک نے پوچھا۔ کتنی دیر تم ٹھہرے۔
تو دوسروں نے جواباً کہا۔ کہ ہم ایک
دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ کچھ ان
میں سے بولے۔ جتنا ہم تم ٹھہرے
خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک کو
ایک روپیہ دے کر گاؤں میں تو بھیجو۔
کہ اچھا ستھر الذیذ کھانا تمہارے
لئے لائے۔ اور زمی اور آہستگی سے
جائے اور کسی کو خبر نہ ہونے دے۔

اسی بَعَثْنَا کے معنی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بعثت سے۔ قیامت
کے اٹھنے کو تعبیر اکثر کیا گیا ہے۔ بعثت انبیاء کے الفاظ سے وہ قیاس یعنی
مراد نہیں لیا جاتا۔ بلکہ انبیاء کا تشریف لانا مراد لیا جاتا ہے۔ صاحب ترجمہ نے
بھی بعثت کے معنی جگا دینے کے کئے ہیں۔ یعنی ہمشیا رہنا۔ لیکن اگر اس
ہوشیاری کے معنی لے کر پہلے حال سے بیداری مراد لی جائے۔ تو کیا ادبیری
بات ہوگی! نہیں اوپر گز نہیں۔

اس بے شک کے ساتھ جب یہ کشتنا تم دیکھتے ہیں یعنی ٹھہراؤ کتنا ہوا تو اس کے
 جواب میں دیکھتے ہیں۔ یہ جواب ملتا ہے۔ کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو لامحالہ
 نیند کی طرف طبیعت چل ہی نکلتی ہے۔ ورنہ قرآنی قرینہ کوئی ایسا نہیں جس پر
 فیصلہ کئی نیند کا دیا جاوے۔ بلکہ خود قرآنی فیصلہ ہے وَحَسْبُہُمْ اِیْقَاطًا
 کہ قرآن کو جاگتا خیال کرتا ہے۔ اور وَہُوَ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے
 ہیں۔ جیسے پہلے لکھا گیا۔ کہ ہم کسی طرح ظاہر کو نہیں چھوڑ سکتے جبکہ آنکھوں سے
 دیکھ رہے ہوں۔ کہ وہ جاگتے ہیں۔ سونے کا علم اندرونی قرآن حکیم نے بت لایا۔ کہ
 کھوہ اندر وہ سوئے ہوئے تھے۔ بے شک اندر اندر سوئے ہوئے ہوں۔
 لیکن ظاہر تو ہم انہیں جاگتا ہی کہیں گے۔ اور جاگنے کے حکم میں ان کو کہیں گے۔
 رانا ان کا یہ کہنا کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھیرے۔ یہ وہی نیند باطنی ہے جس
 کی بابت اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا۔ اگر وہ نہ دیتے۔ اور ہم انہیں جاگتے خیال
 کرتے۔ تو پھر ہمارے ذہن اس طرف کبھی نہ منتقل ہوتے لیکن آخری فیصلہ وہ بھی
 نہ دے سکے۔ کہہ دیا تمہارا اللہ ہی ہمارے ٹھہرنے کو بہتر جانتا ہے۔ اور اچھے
 طعام کو طلب کرنے کے لئے بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ کہ ان کو چونکہ بھوک نے یادہ
 نہ تھی۔ اس لئے اچھا اور ستھرا کھانا طلب کیا۔ ورنہ بھوک میں یہ الفاظ نہ کہتے۔
 لیکن یہ کہ نزدیک وہ کھاتے اور پیتے تھے لیکن جب پہلا حال گیا تو روزانہ کا

کہ لبثتم فی الارض عدد سنین ۵ قالو لبثنا یوما او بعض یوم فاسئل
 العادین ۵ یہاں لبثتم کے معنی ٹھہرے، یعنی زندہ رہے۔

کھانا سادہ ہونے کی وجہ سے اتنا مرغوب نہ تھا۔ بلکہ لذیذ کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ جو کبھی وہ کھایا کرتے تھے۔ جب محبت میں ہوش آتا ہے۔ تو پھر قدم نیچے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حافظہ میں کبھی اشیاء سامنے آ جاتی ہیں۔ چنانچہ اب کھانے یاد آئے۔ جو کبھی بازاروں میں کھاتے تھے۔

اس میں شک نہیں اس خیال کے ساتھ معاً یہ خیال پیدا ہو گیا۔ کہ وقت چونکہ کچھ زیادہ نہیں گذرا۔ وہی لوگ اب بھی شہروں میں ہوں گے۔ اور وہی بادشاہی جسے چھوڑ کر گئے ہیں ہوگی۔

مگر یہاں صدیوں کا تفاوت ہو چکا تھا۔ اور کئی انقلابات ہو چکے تھے۔ جو ان کے علم تک نہ آتے تھے۔ اور آتے کیسے۔ جب انہیں اپنے قیام کھف کا پتہ تک ہی نہیں۔ کہ کتنا ہم ٹھیرے۔

یہ بھی کوئی قدرت الہی کے اعجبے کی بات نہیں۔ کہ ایک طرف سالوں اور قرون گذر جائیں۔ اور دوسری طرف ایک آن کا وقت گذرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے راستہ کا مطالعہ فرمائے۔ ایک طرف تو دروازہ کی کنڈی مل رہی تھی۔ اور دوسری طرف آسمانی سیر کی لاکھوں مسافتوں کی سیر ہو چکی تھی۔ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں کی سیر کے برابر وقت کو شمار فرماتے تھے۔

غوث علی نقیہ کے ایک قصہ میں بھی ایسا حال لکھا گیا ہے۔ گو تعجب ہوتا ہے۔ لیکن وہ خود اس وقت بیک وقت دو رخہ ہونے کے قائل ہیں۔ یعنی ایک طرف چند منٹ گذریں۔ اور دوسری طرف ہفتے گذرے ہوں۔

اور کئی ایسے کام سالک نے دیکھے اور دکھائے ہوں۔ جو سفر میں ہونے کے
سوا چارہ نہیں رکھتے۔

ایک نکتہ

كَذَٰلِكَ بَعَثْنَا هُمُ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ۔ یہ جگانا یہ
ہوشیار کرنا کس لئے تھا۔ صرف اس لئے کہ وہ آپس میں اس رہائش کی بابت
دریافت کر کے معلوم کریں۔ کہ کتنا وقت گزر گیا۔ حالانکہ ان کے علم میں بہت
کم تھا۔ کیونکہ ایک مزے کی زندگی میں تھے۔ مگر جب تک انہیں یہ احساس نہ
دلایا جاتا۔ کہ حقیقتاً کتنی مدت گزر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا ان کو کیا
پتہ چلتا۔ یہ صرف احساس دلانے کے لئے۔ انہیں اس حال سے نکال کر اس
حال میں لایا گیا۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کو تو دیکھیں۔ کہ ان پر کیا کیا
فضل و کرم ہو گئے ہیں۔ جبکہ وہ اس راہِ محبت میں آئے۔ اور دنیا کو ترک کیا۔
کسی کو دنیا میں ایک آن قلبی آرام و سکون نہیں ملتا۔ اور ان کو مہینوں سالوں
نہیں صدیوں آرام و سکون حاصل ہو گیا۔ حقیقتاً زندگیاں کیوں کم ہیں؟ اور
بیماریاں کیوں زیادہ۔ کچھ تو اس گندمی اناج کی برکت سے کچھ اس دودھ مکھن
کی وجہ سے اور کچھ غم و آلام کی طفیل۔ اور کچھ اندرونی تسکین و تسلی نہ ہونے سے۔
غرض یہی امور زندگی کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اندر سے پریشانی کا
جذبہ بکھینچ لیا گیا۔ اور سکون و قرار قلب عنایت کر دیا گیا۔ تو اب یہ تمام نیادی
مصائب اور غم خود بخود دور ہو گئے۔ اور عمر خود بخود طویل ہو گئی۔

بعض سادھو اب بھی بناوٹی کھوہ میں داخل ہو کر حبس دم کے طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک لمبی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دولت پیدا کر دی۔ جو سالوں مجاہدہ کے بعد حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ ہاں سب سے بڑھ کر ان کا وہ مجاہدہ تھا۔ جو دنیا اور دنیا کی عیش کو اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لئے بھڑوڑ دیا۔ اور ایسے مسیح خاموش سنسان میں چلے گئے۔ جہاں دنیا کی ہوا تک نہ لگتی تھی۔ نہ کوئی جاتا تھا اور نہ کوئی آتا تھا۔ صرف یہ تھے اور اللہ میاں۔ خلوت تھی تو اس سے۔ جلوت تھی تو اس کے ساتھ۔ مونس و غمخوار صرف وہی ایک تھا۔ اس کے سوا کوئی سہارا کوئی آسرا نہ تھا۔ یہی فقر کی انتہا ہے۔ کہ تمام بھروسے دنیاوی اٹھ جاویں۔ اور صرف ایک کارساز حقیقی پر ایمان کامل ہو جاوے۔

پہلی آیت کے ساتھ کہ کیوں وہ بے پاؤں شہر میں جاویں۔ اور کسی کو خبر نہ ہو۔ کیونکہ

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ
فَمَلَكْتُمْهُمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا
أَبَدًا

وہ لوگ اگر خبر پالیں گے تمہاری۔ تو تمہیں ماریں گے۔ یا الٹا اپنے دین میں پھیر لیں گے۔ پھر تو تم کبھی کامیاب نہ ہو گے۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے۔ کہ استبداد اور ظلم کرنے والوں کی چیرہ دستیاء کتنے زور پر ہوتی ہیں۔ کہ سالوں بعد جب بھی آئے۔ تو وہی خوف مسلط ہے۔ کہ کہیں پھر مار کر الٹا اپنے دین پر نہ لے جاویں۔ اور ہمارا کیا کر یا ضائع نہ کر دیں۔

سبحان اللہ یہ ہے ایمان - اپنے وقت کا پیغمبر نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے رشد کے سامان پیدا کر دیئے۔ اور ایمان کی پختگی اس درجہ پر پہنچ گئی۔ کہ گھر بار چھوڑ کر ایک کھوہ میں وقت بھی پورا کر لیا۔ لیکن پھر بھی خوف تو اپنے ایمان ضائع ہونے کا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سبب اس حال کے کھولنے کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ جیسے پہلے **كَذَٰلِكَ بَعَثْنَا هُمُوهُمْ** کہہ کر **يَتَسَاءَلُوْا** فرمایا گیا تھا۔ یہاں فرمایا جاتا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ اَعۡزٰنَا عَلٰی هُمُوهُمْ
لِيَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيۡبَ فِيۡهَا۔
اسی طرح خبر ان کی ہم نے کھول دی تاکہ
لوگ جان لیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ
حق (ٹھیک) ہے۔ اور قیامت میں
کوئی شک نہیں یعنی ضرور آئے گی۔

پہلے سبب میں بتلایا گیا تھا۔ کہ خود اصحاب کہف کی ذات کو احساس دلانا تھا۔
کہ کچھ ان کے حال میں تبدیلی ہو گئی۔ اور اس آیت میں ان کے اطلاع کی شہرت اس لئے
کی گئی۔ کہ ایمان داروں کو جو اس وقت ایک دنیا توحید قبول کر چکی تھی۔ اپنے عقیدہ
اخروی میں محبت ہو جاوے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمودہ حق ہے۔ اور مرنے کے بعد
ہم اٹھائے جائیں گے۔ اصل میں عقیدہ آخرت پہنختہ ہو جاوے۔ تو پھر کسی عمل میں
سستی نہیں رہتی۔ اور ہر عمل پوری جان سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ یہ کس وقت
شہرت نام ہوئی۔ جبکہ

اِذۡ يَتَنَازَعُوۡنَ بَيْنَهُمۡ اَمۡرَهُمۡ
فَقَالُوۡا اٰبۡنَاۤؤُا عَلَیۡہِمۡ بُنَيَّاۤنَا
وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اس
زمانہ کے لوگ ان کے معاملہ میں ہمس

جھگڑتے تھے (اشرف علی)

قرآنی اسلوب یہ ہے۔ کہ کسی قصہ مثالی کو تمام بیان نہیں کرتا۔ بلکہ صرف اس حصہ کو بیان میں لیتا ہے۔ جس سے اس کے نتائجِ رشد حاصل کرنے ہوں۔ اور ساتھ ہی جب کسی واقعہ کی کڑیاں ملتا ہے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے۔ کہ سلسلہ کلام کی طرح درمیان میں وقفہ نہیں لیکن امر واقع ایسا نہیں ہوتا۔ سالوں کے وقفے اور عرصے ہوتے ہیں۔

یہاں بھی وہی حال ہے۔ اِنَّهُمْ هُمْ اَنْ يَّظْهَرُوا عَلَيَّ كُمْ کے حصہ کے ساتھ فوری کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا۔ زمانہ گزر گیا۔ اصحابِ کہف زندہ تھے۔ اور پھر اپنے وقت پر تمام ختم ہو گئے۔ لیکن جیسے کہ عام فطرت انسانی اچھے لوگوں کے مرنے کے بعد نشانات قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ اسلامی قبریں بھی ایک ایسی فطرتی خواہش ہے۔ لیکن جب کوئی اہم ہستی ہوتی ہے۔ تو اس کے لئے معمولی نشانات پر فطرت قناعت نہیں کرتی۔ اور چاہتی ہے۔ کہ اس ہستی کے برابر نشان بنائے۔

”اصحابِ کہف“ عام انسانی ہستیاں نہ تھے۔ بلکہ خواص اور خدائے قدوس کے برگزیدہ ہو چکے تھے۔ اور خواص و عام پران کی پاک زندگی اور ان کے بلند مقصد کا پرچار ہو چکا تھا۔ اس لئے اس وقت کی رائے عامہ اور فطرتِ صالحہ ان کے نشان قائم کرنے کا ارادہ کر چکی۔ چنانچہ عام تجویز ان کے نشان پر عمارت قبے بنانے کی ہو گی۔ کسی کو یہ خیال نہ آئے۔ قبے کہاں سے نکالے۔ سمجھانے کے لئے قبے کا لفظ لکھ دیا گیا۔ لیکن قبروں پر عمارت بنانا کیا ہوتا ہے۔ یہ ہی قبے۔ اور روضے۔

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ۔ اُن کا رب اُن کو خوب جانتا ہے (اشرف علی)
 یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کا تعلق بظاہر سیاقِ قصہ سے نہیں۔ درمیان میں یہ
 ایک تعلیمی جملہ آگیا ہے۔ کہ وہ نشان کی عمارت بنانا چاہتے تھے لیکن ظاہری
 نشان پر ان کی حقیقتِ حال کو خیال نہ کرنا چاہیے۔ ان کا بزرگی حال تو اللہ کو ہی
 معلوم ہے۔ اور یہ کہ وہ کیسے گزرے۔ اور کہاں فوت ہوئے۔ یہ ”بِہِمْ“
 ”ان“ کا جواب ہے۔ کہ اصل قصہ کا علم تو اللہ کو ہے۔ یہ اُنکل بنا رہے ہیں۔ کیونکہ
 صدیاں گزر گئی تھیں۔

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ
 أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ
 مَسْجِدًا

جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں
 نے کہا۔ کہ ہم تو ان کے پاس مسجد
 بنائیں گے۔ (اشرف علی)
 غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ سے مراد غلبہ عام مفسرین لیتے ہیں۔ کہ جن کی حکومت تھی۔
 وہ رائے عامہ کے ساتھ متفق نہ ہوئے۔ چونکہ حکومت و مسند انہوں کی تھی انہوں نے
 صرف نشانات بنانے پسند نہ کئے۔ بلکہ عبادت خانہ بنانا تجویز کیا تھا۔ کیونکہ
 موجد تھے۔ اور ساتھ ہی اصحابِ کف کے ساتھ ایک نسبتِ خاصہ بھی مسجد
 کو تھی۔ اس لئے عام خیال سے ہٹ کر ایک دینی مقدس تجویز کو پیش کر دیا۔ اس سے
 یہ معلوم ہوا۔ کہ قبروں پر نشانات جو بنائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک دینی
 جماعت کے لئے مسجد کا بنانا اولیٰ ہے۔ تاکہ نشان کے ساتھ عبادت گاہ کا کام
 بھی دے۔ اور لوگ وہاں عبادت کریں اور اس مقدس مقام کی برکت سے عبادت کے

کا زور لگا دیتے ہیں۔ اور ارات مند اپنے شیخ کو جب تک جنیدؒ، بایزیدؒ کے ہم مرتبہ نہ بنالے سانس نہیں لیتا۔ گو عقیدت ایسی باتیں چاہتی ہے لیکن فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ پر توجہ نہیں دالتے۔ اور یہ بھی نہیں جانتے۔ کہ چوٹی کے افراد تو بہت کم دنیا میں ہوتے ہیں۔ جن پر راز مائے سربستہ کھلے ہوتے ہیں لیکن یہاں یہ ہے کہ ہر ادلے و اعلیٰ کے لئے غیوب پر واقف ہونا ہی فقر خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ فرمایا جاتا۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ اپنے غیب پر کسی کو واقف نہیں کرتے مگر جس پر رضا ہو۔ تو گویا رسالت میں بھی امتیاز ہے۔ پر جائیکہ ولایت میں یہ امتیاز نہ ہو۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ مرید اپنے پیر کو مجبور کرتے ہیں۔ کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہ جن کا اُسے علم ہو یا نہ ہو۔ لیکن علم بالغیب ہونے کا اظہار ہو۔

میرے قبلہ مرشد حضرت میاں صاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکشوقا اور عرفان کو کبھی بھی ایسے طریقہ پر اظہار نہ فرماتے تھے جس پر عوام و خواص کو حیرت ہو۔ اور جس سے آپ کے عرفان و کشف و تصرف کا اظہار ہو۔ بلکہ دنیا داری اور علل و اسباب ساز و سامان سے بیان فرماتے۔ تاہم جو حقیقت ہوتی ہے۔ وہ عیاں ہو کر رہتی ہے۔ آج ایک دُنیا اُن کے عرفان و کشف و تصرف پر ایمان رکھتی ہے۔ دھواں خود آگ کا نشان ہوتا ہے۔

دوسری ہدایت

فَلَا تَمَارَ فِيهِمْ إِلَّا مُرَآءَا سَوَآپ اُن کے بارے میں بجز دوسری

ظَاهِرًا

بحث کے زیادہ نہ کیجئے۔

ہر صوفی کے لئے یہ لازم ہے۔ کسی مسئلہ اور کسی گفتگو میں نہ اُلجھے۔ بلکہ کچھ کہہ کر خاموش ہو جائے لیکن دیکھنا یہ ہے۔ کہ امت کے رہنما اس ہدایت پر کہاں تک عمل پیرا ہیں۔ بلکہ اب تکرار و بحث ایک نیک مشغلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اور اس مشغلہ سے تفرقہ کو تناسل پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے۔ تفرقہ اور انتشار کو ہوا نہ دینے کے لئے خاموشی بہتر علاج ہے۔ مَنْ صَمَتَ نَجَا۔ لیکن ہمارے علم دوست حضرات کہتے ہیں۔ کہ یہ خاموشی دین حقہ کی خاموشی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس اس کے نتیجہ پر نظر نہیں فرماتے۔

تیسری ہدایت

وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا
اب ان کے بارے کسی سے ان لوگوں سے بھی نہ پوچھئے۔

یہ ہدایت کتنی پروقار ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے۔ تو وہ اپنے علم اور اپنے دقت کو گراتا ہے۔ اس لئے خواہ اپنے اندر کتنی ہی جستجو و ذراکی ہو۔ لیکن ان کے بارے عوام سے دریافت کر کے اپنا وقار نہ گرا نا چاہیئے۔ تاکہ دلوں پر عظمت کا سکہ بیٹھا رہے۔ خصوصاً ایسی باتوں کا جن کا تعلق شریعت حقہ سے نہیں اور جن کی لاعلمی سے اصل قصہ اور اس کے نتائج پر فرق نہیں پڑتا۔

چوتھی ہدایت

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ لَّا بَیِّنٌ
آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہہ کیجئے

فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ۔
کہ میں اس کو کل کروں گا۔ مگر خدا کے
چاہنے کو ملا دیا کیجئے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فعلیت اور کارکردگی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت
کے تابع رکھا جائے۔ اور اپنا بھروسہ اپنے سے اٹھا دیا جاوے۔ اور تمام امور کی
سرانجامی کو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات پر چھوڑ دیا جاوے۔ اور ایک خالص بندہ
حکم بردار کی طرح زندگی بسر کی جائے۔ ۵

درپس آئینہ طوطی صفت داشتہ اند

آنچہ استادِ ازل گفت ہماں میگویم

۶ کچھ ارادہ ہونہ میسر اگر ارادہ میں کروں

اب آداب رسالت کو ترقی پر لیا جا رہا ہے۔ ابتداء انسان اور ہے۔

اب بلندی پر لیا جا رہا ہے۔ اور اپنے آپ سے نکالا جا رہا ہے پہلے بشریت
کے تقاضوں سے بلند کر کے الوہیت کے انوار سے بھرنا ہے۔

پانچویں ہدایت

وَإِذْ كُنَّا رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ جَبَّابٌ بَهُولٌ جَائِسٌ تَوَاسِعُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ

پچھلی ہدایت کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے۔ کہ جب کبھی آپ اِنْ شَاءَ اللَّهُ

کہنا بھول جائیں۔ تو یاد آنے پر یہ الفاظ فوراً دہرایا کریں۔ تاکہ جذبہ اعتماد نہ ٹوٹنے پائے۔

اور یہ بھی ہے۔ کہ جب کبھی ”یا دِخا“ پر نسیان آجائے۔ یعنی ذہن سے

”خدا“ تصور نہ نکل جائے۔ تو فوراً پھر اسی تصورِ الہی سے ذہن کو بھر پور کر لیا جائے۔

اور ہر کام اور ہر بات اور ہر امر کو کار ساز حقیقی سے خیال کیا جاوے۔ اور اپنے
اعتماد سے فوراً اعتماد الہی کی طرف رجوع کیا جاوے۔

چھٹی ہدایت

وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لَقُرْبٍ مِّنْ هَذَا شَدْداً
اور کہہ دیجئے۔ کہ مجھ کو امیر ہے۔ کہ میرا رب مجھ کو (نبوت کی دلیل
بننے کے اعتبار سے) اس سے بھی زیادہ تر بات بتلائے (اشرف علی)
(ترجمہ شاہ رفیع الدین) اور کہہ شتاب یہ کہ ہدایت کرے مجھ کو
رب میرا۔ طرف نزدیک زیادہ کے اس سے بھلائی میں۔

قصہ کا جب ایک پہلو ختم ہو گیا۔ اور چھ ہدایات بھی اس کے متعلق دیدی
گئیں۔ جو شان رسالت کے مطابق تھیں۔ اور آپ سے یہ بھی کہہ یا گیا۔ کہ
آپ ہر کام کو مشیتِ ایزدی کے تابع کر دیجئے گا۔ تو ایک ایسی بات جس کی تمنا
اور دلی خواہش قصہ کے رشتہ پر نبوت کو پیدا ہوتی تھی۔ کہ وہ توجہ گل میں سب
کچھ لے گئے۔ اور ایک مدت وحدت کی جھولی میں بیٹھے جھولے جھولتے رہے
تب جا کر رشد کا پھل پختہ ہوا۔ کاشش مجھے بھی کچھ ایسا حصہ ملتا۔ اور اس سے
بڑھ کر ملتا۔

سو اس کے لئے خود ذاتِ اقدس نے پاک ذات رسالت کی تمنا اور
خواہش کو اپنے الفاظ سے نبی پاک کے زبان پر لانے کا حکم فرمایا۔ کہ اسے آپ
کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑھ کر صاحبِ رشد بنا دیں گے۔ اور وہ

راستہ اختیار فرمادیں گے۔ جو قریب تر راہ رشد ہے۔ از روئے تعلق باللہ اور از راہ مجاہدہ۔ اسی ماحول میں وہ سب کچھ مہیا ہو گا۔ جو ایک دیرانے میں جا کر بھوک اور فاقہ کی زندگی بسر کرنے سے ہوا تھا۔

ایک اور بات

دیکھئے! حجاب کف نبی نہ تھے لیکن رشد میں کیا کمی تھی۔ بلکہ خود ملک الملک ”مِنْ هَذَا“ کہہ کر اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ یہ بات اہل علم بھول جاتے ہیں۔ کہ نبوت بے شک ایک بہت بلند درجہ ہے۔ لیکن ولایت کے اندر فیوضات ربانی اور ہدایت الہیہ کی کیا کمی ہوتی ہے۔ سراسر چشمہ نبوت کی آبیاری ہوتی ہے۔ اور نبوت کا پورا عکس جمالی و جلالی ٹپک رہا ہوتا ہے۔

اس ٹکڑے سے جہاں نبی کریم کی رشد رسالت کو بلند فرمانے کا اعلان ہے۔ وہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بشارت و نذر ہے کہ ذات ربی مجھ پر رشد کے بہت بلند معیار پر دروازے کھولنے والے ہیں۔ تاکہ ہمت بلند ہو اور آنے والی عنایت ربانیہ کے لئے کامل انتظار ہو۔

قصہ کی آخری کڑی

وَلَبِشُوا فِي كُفٍّ مِمَّنْ ثَلَاثَ مِائَةٍ
سینین وازدادوا وتسعاه

وہ لوگ اپنی غار میں تین سو برس تک رہے
اور نو برس اوپر اور رہے۔

قصہ کے اندر دو اختلاف بڑے تھے۔ ایک اصحاب کھف کی تعداد کا۔ دوسرا ان کے قیام کھف کی مدت کا۔ پہلے کی بابت تو کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ بلکہ تمام اختلافات کا ذکر کر دیا گیا۔ کہ مین چوتھا کُتّا۔ پانچ اور چھٹا کُتّا۔ سات اور آٹھواں کُتّا۔ پہلے دو قول یہود و نصاریٰ کے تھے۔ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا چنانچہ حضرت ابن عباسؓ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ط کے اندر اپنے آپ کو شمار فرماتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ سات اور آٹھواں کُتّا ہے۔

ان کے نام روایتاً مختلف ہیں۔ صاحب قادری نے یہ تمام بیان کئے یلیٹیا۔ یسلینا۔ یسلینا۔ مرٹوش۔ برٹوش۔ شادوش۔ چرواہے کا نام مرٹوش اور کُتے کا نام قطمیر۔ جو خود قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ عملیات والے ان کے ناموں کی برکت سے کئی فائدے اٹھاتے ہیں۔ مثلاً آگ سے محفوظ رکھنے کے لئے۔ مرگی کے لئے لکھ کر روشن زرد کے ساتھ دھو کر کانوں کے اندر لگانا۔ عقیبہ (باٹھ) کے لئے لکھ کر کمر سے بندھوانا۔ سرور کے لئے پڑھ کر دم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بہر صورت پاک اور خدا پرستوں کے ناموں سے ان کے تقدس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی شرک نہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء و فضلاء متقدمین ایسے کرتے آئے ہیں۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کوئی کم شرف اپنے علم و فضل میں نہیں رکھتے۔ بلکہ سرتاج علماء و فضلاء ہیں۔ وہ خود اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں

دوسرے اختلاف میں مدت کا کئی فیصلہ ہے دیا گیا۔ تین سو نو سال کی مدت غار میں ہے۔ غار نہیں کھف میں ہے۔ جسے بنیانی میں چھڑی اور کھوہ سے

تعبیر کرتے ہیں جس کا ذکر مفصلاً کر دیا گیا۔ آخر یہ کیوں کیا گیا۔ لیکن تھوڑی سوچ کے بعد خود کھل جاتا ہے۔ کہ اصحاب کھف کی تعداد کی کمی بیشی میں قصہ کے نتائج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اختلاف مدت کے تعین نہ ہونے میں نتائج میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا۔

بلکہ قصہ کی جان یہ ہے۔ ”مدت دراز“ کھوہ کے اندر رہنا اور زندگی کے تمام ساز و سامان سے کٹ کر زندگی بسر کرنا۔ اور کسی غیر خیال آدمی کا چہرہ نہ دیکھنا۔ اور کسی غیر سے بات چیت نہ کرنا۔ اور صرف رضائے الہی کے لئے اتنا بڑا طویل مجاہدہ اٹھانا۔ جسے موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اصل روح ہے اس لئے اس مدت کی پوری تعیین فرمادی گئی۔ اور ایک اٹل فیصلہ ان الفاظ سے دے دیا گیا۔

مدت

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ ثَوًّا
لَّكَ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اَبْصُرْ بِهِ وَاَسْمِعْ طَمًا لَّكُمْ
مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّرَیِّ وَلَا
يُشْرِكُ فِیْ حُكْمِهِ اَحَدًا
آپ کہہ دیجئے۔ کہ خدا تعالیٰ انکے
رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔
تمام آسمانوں اور زمینوں کا علم غیب
اُسی کو ہے۔ وہ کیسا کچھ دیکھنے والا
اور کیسے کچھ سننے والا ہے۔ ان کا
خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہو۔
اس آیت شریفہ سے پہلے بیان کی مزید توثیق کرنا مقصود ہے۔ کہ ان کے
اختلاف غائبانہ کشف و کہانت سے ہیں۔ اس لئے کلی فیصلہ کا حق تو

اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس کے لئے زمین و آسمان کے کلی غیب کھلے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی دیکھنے والا اور نہ کوئی سننے والا۔ اس پر مزید یہ کہ اس کے حکم کے اندر کوئی شریک بھی نہیں۔ تو پھر کیوں نہ اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ کیونکہ تمام مذاہب کا سرچشمہ وہی ذات اقدس ہے۔ تو پھر تمام اختلاف کو اس کے فیصلہ پر نسوخ کر دیا جاوے۔ اور صرف وہی فیصلہ قائم رکھا جاوے اور اس پر اعتماد کلی کیا جاوے۔

بظاہر یہ اپنے بیان کی تشریح کرنا ہے لیکن حقیقتاً یہ سالک کے لئے ایک سبق ہے۔ کہ سب زیادہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور زمین و آسمان کے کلی پوشیدہ اس کے سامنے ہیں۔ ہر جزو اور کل کو دیکھنے والا۔ حتیٰ کہ ذرّیہ تک اس سے پوشیدہ نہیں۔ اور ہر آواز کو سننے والا حتیٰ کہ مکھی کی بھنبھناہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اور اس کے فیصلہ کے اندر کوئی شریک نہیں۔ یعنی اسے شریک تک کی ضرورت نہیں۔

کہنے کو تو یہ عقیدہ ہر مسلمان اور ہر صاحب مذہب کا ہے لیکن عملاً اگر دیکھا جائے۔ تو بہت کم لوگ اس عقیدہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ کسی سے کیوں گناہ ہوں۔ اور کوئی کیوں اپنے علم پر بھروسہ کرے۔ اور کیوں اپنی آواز سے ایسی بات نکالے۔ جو آداب حق سبحانہ کے برخلاف ہو۔ اور کیوں کسی کو اپنا کارساز خیال کرے۔ اور کیوں اس کے احکام کے برخلاف چلے۔ کیا ہم بات دن اس عقیدہ پاک کے برخلاف ہر فعل ہر امر کو اور اس جذبہ مقدس کے برعکس اپنی زندگی کا شعرا نہیں بنائے ہوئے؟

اسی جذبہ پاک پر توحید کا مدار ہے۔ جب یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بشر
بشریت سے نکل کر عبودیت کے درجہ پر آ جاتا ہے۔ اور خدا نے قدم کے خواص
میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ حکم عام ہے۔ وہاں خواص کے لئے خاص۔ رسالت
کی تزیین جان ہے۔ اور رسالت کی زندگی کا مدار علیہ یہی جذبہ یا عقیدہ ہے۔ اسی
وجہ سے اسے کئی بار رسالت کے سامنے دوہرایا جاتا ہے۔ تاکہ رسالت کی
نظر کسی وقت بھی اس سے کم درجہ پر نہ گرے۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ بلند سے بلند
مقاصد پر نظر رکھے۔ وہ کیا تھے۔ وہی توحید اور اس کے اوصاف کاملہ جس کے
ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔

بعینہ یہی اصل ولایت میں ہے۔ جتنی توحید بلند ہوگی۔ اور اس کے
اوصاف، اتنا ہی ایمان کامل ہوگا۔ اسی درجہ پر اس کے اثرات توحیدی
دنیا اور آخرت میں پھیلے پھولیں گے۔ لیکن آہ! مسلمان! خصوصاً علمی مسلمان
علمی اور عقلی توحید میں الجھ گیا۔ اور حقیقت حال سے بے خبر ہوتا گیا۔ یاد رکھئے
جو ظاہراً اڑ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ چاہیے یہ کہ
ظاہر کی عینک سے باطن کو دیکھا جائے اور الفاظ سے معانی اور معانی سے
حقائق پر پہنچنے کی کوشش ہر نی چاہیے۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا
اِتِّبَاعَهُ۔ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَّاتِنِ
الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ ۝

ہدایت یا حکم

وَاَنْزِلْ مَا اَوْحَىٰ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ اَپ کے پاس جو آپ کے رب کی

دَبَّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ
وَلَكِنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ
مُلْتَكَاه

کتاب وحی کے ذریعہ سے آئی ہے
وہ پڑھ دیا کیجئے۔ اس کی باتوں کو
اُسکے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔

اور آپ خدا کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔

جب "رَبِّیْ اَعْلَمُ" کا جذبہ بلند پیدا ہو چکا۔ تو اب حکم ہوا۔ کہ آپ قرآن
حکیم (جو وحی سے کتاب آئی ہے) پڑھ لیا کریں۔ خود پڑھیں اور لوگوں کو بھی سنائیں
کیوں؟ اس لئے۔ کہ اس کے حقائق کبھی بھی بدلنے والے نہیں۔ یہ تمام حقائق
تبدل و تغیر سے پاک ہیں۔ تو ان حقائق الہیہ کے بار بار ذہن میں آنے سے طبیعت
نبوت و رسالت میں سختگی آتی جائے گی۔ اور تقیید منکم در بارہ رسالت و نبوت
ہوتا جائے گا۔ اور ادائیگی تبلیغ میں آسانی ہوتی جائے گی۔ یہ ایک بڑا گھر ہے۔
جو انسان خدا کے اعلم الحاکمین کی عبودیت پر اتر آئے۔ اور وہ چاہے کہ دنیا
اسی رنگ میں رنگی جائے تو وہ اپنے افکار بلند کرنے کے بجائے کتاب الہی کو
پڑھے۔ خود بخود اس کی تلامذت سے دل کے اندر انوار الہیہ چمک اٹھیں گے
اور انوار الہیہ کی روشنی کی وجہ سے فریضہ تبلیغ کی زمین ہموار ہوتی جائیگی۔ اور
دنیا مسخر ہوتی جائے گی۔ اقبال مرحوم نے عبودیت حقہ کا ایک نقشہ پیش
کیا۔ اور خوب کیا ہے۔ کہتے ہیں ۷

خاک و نوری نہاد	بندہ مولیٰ صفات
ہر وہمان سے غنی	اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل	اس کے مقاصد جلیل

اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز

خود سوچیے۔ جب عبودیت اس درجہ پہنچ جائے۔ تو پھر کسی کی کیا مجال کہ آنکھ اٹھائے۔ اور تسلیم خدائے قدوس کے سامنے نہ جھکائے اور اکڑے۔ الا ماشاء اللہ۔ جن کے دلوں پر مہر لگادی گئی ہو۔ اور ان کے کانوں اور آنکھوں سے حق سننے اور حق دیکھنے کی قوت ختم کر دی گئی ہو۔

اس پر مزید فرمایا گیا۔ تمام بھروسے انسانی ہستی سے اٹھائے جاویں کیونکہ ایسے آدمی کے لئے جسے ہم اپنا بناتے ہیں۔ اس کے لئے ہم کوئی دوسری جہائے پناہ نہیں چھوڑتے۔ تاکہ وہ کسی دوسری طرف دیکھ سکے۔ اور اس کی آنکھ اور دل دو طرفہ ہو کر رہ جائے۔ اور پورے زور سے فرمایا گیا۔ وَلَکِنَّ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا۔ اُس کے سوا آپ کوئی جہائے پناہ نہ پائیں گے۔ میرے دوستو! یہ ہے توحید کہ انسان کے اندرونی جذبات اس درجہ بلند ہو جاویں۔ کہ خود اللہ میاں اس کے اندر آکر بول اٹھے۔ کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی سہارا نہیں۔ گویا خود اس کی اندرونی فطرت آواز دے۔ کہ اس کے سوا اس کا سہارا۔ کوئی مددگار۔ یا ملجوا و ماوی نہیں۔

آخری ہدایت اور ارشاد

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ
الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْعَدَاةِ وَالْعَظِیْمِ یُؤِیْدُوْنَ
اور روک رکھ جان اپنی کو ساتھ ان لوگوں
کے کہ پکارتے ہیں پروردگار اپنے کو
صبح اور شام کو (یعنی علی الدوام) پکارتے

وَجَهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ
عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعُ
مَنْ أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ
كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

ہیں اس کی رضا مندی کو۔ اور نہ پھر
جاویں دونوں آنکھیں تیری آن سے
ارادہ کرے تو بناؤ زندگانی دنیا کا۔
اور مت کہنا مان اس شخص کا کہ غافل
کیا ہم نے دل اس کے کو یاد اپنی سے
اور پیروی کی اس نے خواہش اپنی کی۔

اور ہے کام اس کا حد سے نکلا ہوا۔ (شاہ رفیع الدین)

اس آیت شریف کو ایک بار نہیں کئی بار پڑھئے۔ اور غور کیجئے۔ کہ جو لوگ
صاحب علم صاحب ہوش کہتے ہیں۔ کہ تصوف و فقر کی کوئی گنجائش قرآن اور
اسوہ حسنہ میں دیکھی نہیں جاتی۔

ان کو اس آیت شریف کا ایک ایک ٹکڑا مطالعہ کرنا چاہئے۔

دیکھئے پہلے قصہ اصحاب کف اس حقیقت کے عیاں کرنے کے لئے
کیا کم تھا۔ اور پھر اس پر جو نتائج دکھائے گئے۔ وہ کیا کچھ اس حقیقت کو عیاں
کرنے والے کم تھے لیکن اس آیت نے اس حقیقت کبریٰ کو بالکل عیاں کر دیا۔
اور فقر و تصوف کے بنیادی اصول کو ایک آیت میں پیش کر دیا۔ اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سنتی سے عمل پیرا ہونے کا حکم دیا۔

آیت کے چار حصے ہیں۔ اور ہر حصہ اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت رکھتا

ہے۔ ملاحظہ ہو حصہ اول۔

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

رسالت کو کس زور سے مخاطب ہو کر فرمایا جاتا ہے۔ کہ اپنی ذات کو اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ جکڑ دو۔ خود سوچئے۔ یہ جکڑنا ایک اولیٰ العزم نبی اور رسول کا ایک ایسے گروہ سے جو صرف اللہ اللہ صبح و شام یعنی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں ہے۔ خود ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی توجہ کا مرکز اس گروہ کو بنائے رکھیں۔ اور ان پر توجہ قدسیہ ڈالتے رہیں۔ تاکہ یہ اور بلند ہوں (جیسا کہ ہمارے علم و دست حضرات فرماتے ہیں) دوسرا یہ ہے۔ کہ آنجناب اپنی ذات کو اس گروہ اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ اس گروہ پاک کی وابستگی سے رسالت کی وہ پختگی (یعنی یقین و ایمان) میں کمی نہ آنے پائے اور ان نفوس پاک کی برکت سے تبلیغ اپنی نشان بلند کے مطابق مؤثر ہو۔ خود سوچئے۔ کون سا جوڑ آیتہ کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ دونوں مطلب اکٹھے آیتہ شریفہ پیش کرتی ہے۔ لگ لکڑیوں کو جلاتی ہے۔ اور لکڑیاں لایندھن آگ کو روشن تر اور شعلہ زن بناتا ہے۔ بعینہ یہی حالت یہاں ہے۔ مرشد کے توجہات عالیہ سے مریدین کے حلقہ میں جوش پھیلتا ہے۔ اور اور مریدین کے جوش محبت سے شیخ کی محبت قدسیہ جوش کھاتی ہے۔ ایک گونہ شیخ کا حقیقی راس المال ہی فقرا اور مریدین ہوتے ہیں جن کے بل بوتے پر تمام کارخانہ ہدایت چلتا ہے۔ اور جس سے ہدایت اپنے ثمرات کاملہ سے پھلتی پھولتی ہے۔ اب خود سوچئے۔ کہ جن بے کاروں کا گلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بیکار بلا مطلب و بلا مقصد اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور دنیاوی کاموں سے الگ ہو کر قوم پر ایک بوجھ ہیں۔ ان کی اہمیت خود سوچئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک

کتنی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے ہاں کتنی وقعت ہے جس کے سوا فریضہ تبلیغ پرے طور پر روشن نہیں ہو سکتا۔ ورنہ کیوں اس اہمیت سے **وَاصِرٌ** **نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ** کے ساتھ ارشاد عالی ہوتا۔

دوسرا جملہ۔ **يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ** کہ اپنے رب

کو صبح و شام پکارتے ہیں یعنی رات و دن۔

دنیا دار اور دنیاوی علوم کے ماہر ذکر اللہ کو ایک بیکاری خیال کرتے تو ان کا حق تھا۔ کیونکہ انہیں حق سے واسطہ نہیں۔ بلکہ دنیا سے جو چیز اور جس کام سے دنیا پیدا ہو۔ وہ ان کے نظریہ میں عبث۔ وہ انسانیت اور انسانیت کے مصالح پر توجہ نہیں دیتے۔ بلکہ ان کے نزدیک انسانی مصالح کی تمام جڑ دنیا ہے۔ اور دنیا کے اسباب سے فائدہ اٹھانا۔ اور جتنے ساز و سامان دنیاوی سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ ان کے نزدیک وہی بلند ترین اخلاق کا مالک ہو۔ اس کے لئے زنا برا نہیں فحش و فجور کے تمام آئین اس کے لئے مباح۔ ہاں وہ راہ ان کے لئے مسدود اور بند ہے۔ جس سے پیسہ نہ کمایا جاوے۔ دنیا کو جہنم میں جھونک دیا جائے لیکن ان کی آن نہ جائے۔ یہ ان کا بلند اخلاق شمار ہوتا ہے۔ اپنے مطلب کے حاصل کرنے کے لئے ہر مکر و فریب کی اجازت۔ ایک کیل پیشہ کے لئے حد سے بڑھ کر جھوٹوں سے اپنے مقدمہ کی پیروی اور پھر جھوٹ کے بل فتح کرنا ان کا سب سے بڑھ کر فخر اور اخلاق ہے۔ ایک ہریان کیل صاحب ایک مجلس میں فرمانے لگے۔ کہ جب کسی دن زیادہ پیسے کماتا ہوں۔ تو زیادہ لذت نمازیں آتی ہے۔ نماز کی لذت اور خدائی قرب تو کیا ہوتا ہو گا۔ دنیاوی مستی ضرور ہوتی ہوگی

جس کی وجہ سے ان کی نماز معراج مومنین کا درجہ حاصل کرتی ہوگی۔

لیکن کیا کہا جاوے۔ ان عالمانِ دین کے حق میں جو سراسر اپنی زندگی کو اپنی زندگی بنانے میں مصروف و مشغول رہیں۔ کہ ان کے اندر دنیاوی وسوسوں نے ایسا گھر کیا ہے۔ کہ صریح احکامِ شریعت اور صریح بیانِ قرآن کے بعد بھی دنیاوی حجاب ان کے دلوں پر برابر لٹک رہا ہے۔ اور اس ٹکڑے اور اس جیسے فقرِ قرآنی پر توجہ نہیں کرتے کہ ذکرِ اللہ کی کیا اہمیت ہے۔ اور کس درجہ قربِ الہی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس ذکرِ اللہ کا مقصد بھی مولیٰ اکرم نے خود واضح فرمادیا۔ کہ کوئی دنیاوی فائدہ مقصود نہیں۔ بلکہ دینی مصالح سے بھی بلند مقصد۔ خود اس کی ذاتِ اقدس (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) ہے۔ لیکن براہِ مودتِ دنیاوی محبت کا۔ کہ اب دین کو بھی دنیاوی استواری کا نام دے رکھا ہے۔ اور عبادت جیسی پاک پریش ذات کو دنیاوی فلاح کا چربہ دیا جاتا ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ہ سچ فرمایا اس ذاتِ اقدس نے جس کے لئے زمین و آسمان پیدا کئے گئے۔ اَلْاٰدَمِیْنَ رَاسُ كُلِّ خَلْقٍ ہے کہ دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کیا بُرائی ہے۔ کہ دین الہی کو بھی دنیا کے لئے گھڑ دیا۔ اور اس کی پرورش کے لئے دنیاوی فلاح اور دنیاوی سامان کے دینی فرائض کا رخ پھیر دیا۔ روزہ کیا ہے۔ افراطِ ملت کے بھوک دکھانے کے لئے۔ اس لئے نہیں۔ کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز کیا ہے۔ ایک پریڈ ہے۔ اور عسکری تنظیم کا ابتدائی درجہ۔ اللہ اکبر یہ رجحان اگر سوچا جائے تو دین الہی کو کہاں لے جا رہا ہے۔ سراسر دنیا کے جہنم میں جھونک

نہیں رہا۔ اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ کہ ہم دین کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اور دین کی بلندی
کے لئے سر دھڑکی بازی لگا رکھی ہے۔ ۶

کہیں کہ تو مسیرومی بترکستان است

کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ اور پھر کہا جاتا ہے۔ کہ کوئی آئے اور ہمارے سامنے دلائل
براہین کے ساتھ ٹھنڈے دل سے تبادلوہ خیالات کرے

خود سوچئے۔ جب طرز فکر اس درجہ پر پہنچ جائے۔ تو ان سے کوئی کیا بات
کرے۔ جبکہ خود (وَهُوَ حَيٌّ لِّوَنَ الْكِتَابِ) کے مطابق ہو چکے ہوں۔ اللہ
تعالیٰ خود ہی اپنے بیکس دین پر رحم فرمائے۔ تو شاید کوئی صورت کبھی ایسی ہو جائے
کہ اصل اصل ہو جائے اور نقل نقل۔

علماء تو گئے تھے لیکن صوفیا کی ہندیا میں بھی اب کوئی جوش نہیں جس ہندیا
کے نیچے سوز و ساز کی آئینہ نہ ہو۔ وہ کب بھلا جوش میں آسکتی ہے۔ اور کب
اس کے سالن کو کوئی کھا سکتا ہے۔ اور کوئی کھائے بھی تو کچا بد مزہ۔ نہ بونہ ذائقہ۔
ہاں جس کو فطرتی لگن ہو۔ وہ کسی قدر اس سے پیٹ بھر لے گا لیکن کھانے کے بعد
جب کچا ہونے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوگا۔ تو ہندیا والے کو کیا کہے گا۔ لعنت
نہ بھیجے گا تو بے چارہ کیا کرے گا۔ وقت بھی گیا۔ محنت بھی گئی۔ اور پھل بھی نہ پایا۔
وہی کچے بیر۔ یا کھٹے انگور۔ پھر وہی بارگاہ الہی میں عرض ہے۔ کہ الہ العالمین!
تو ہمارے دین پر جسم فرما۔ اور جیسے کُن سے تو نے دنیا کو پیدا کیا۔ اسی طرح
ایک دوسرے کُن سے اس دین کو تازہ فرما۔ اور اپنا کوئی ایسا بندہ پیدا فرما۔
جس کے سامنے یہ دنیا مسخر ہو جاوے۔ اور اس کی ایک جھلک سے دین و شین

ہو جاوے۔

آیتہ کا تیسرا ارشاد | وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا (ترجمہ) دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں (یعنی
توجہات و محبت) ان سے ہٹنے نہ پائیں۔

واصبر کے جملے میں ارشاد ہوا تھا۔ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ نے کرنے
والے ہیں۔ بیٹھا کریں۔ جو صرف رضا الہی چاہتے ہیں۔ اس ٹکڑے میں مزید عنایات
فرمائی جا رہی ہیں۔ کہ ایسے نہ ہو۔ کہ دنیاوی زندگی کی رونق اور خوش حالی کو مد نظر
رکھتے ہوئے آپ کی دلی توجہ ان سے اٹھ جائے۔ اور آپ کام کر کے عنایت کوئی
اور دنیا کا بندہ ہو جاوے اس ٹکڑے سے وہ تمام خیال باطل ہو جاتے ہیں۔ جو آج دنیا
کو برگزیدہ اور ضروری بنانے کے لئے دینی روایات پیش کئے جاتے ہیں اور دنیاوی
فلاح اور دنیاوی تمول کی زندگی جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بنانے کے لئے پیش کئے
جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے کون تھے، مینوا تھے۔ بے گھر تھے۔ لوگوں کے
صدقے سے پیٹ پالتے تھے۔ جنہیں اس وقت کی اصطلاح میں اصحاب صفہ
کہتے ہیں۔ جو سرسبز شقائق بارگاہ ایزدی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر
پڑے رہتے تھے۔ اور ان کے سوا کوئی سرکار ان کو دنیا اور دنیا کے وسائل اور
ساز و سامان سے نہ تھا۔ اور وہ اسی میں اپنی زندگیاں ختم کر گئے۔ آج بھی بعض
خانقاہوں میں یہ سلسلہ سنت اللہ کے مطابق چلا آتا ہے۔ کہ خانقاہ میں کچھ لوگ
ایسے تعلیم دیتے ہیں۔ جو صرف اللہ کی رضا۔ کہے لئے شب و روز اس کے ذکر میں رہا
کرتے ہیں۔ اور دنیاوی جہیلوں میں نہیں پڑتے۔ کیوں۔ اس لئے نہیں کہ وہ کوئی

اس آیت یا اس جیسے اور آیات الہیہ کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ کہ خالق الارض والسموت ان کے بارے کیا رائے کا اظہار فرما چکے ہیں۔ اور کہاں تک انہیں یہ گروہ محبوب ہے۔ ان کے بارے ایک اور آیت ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ترجمہ (صدقات) اصل حق ان
فقیروں کا ہے۔ جو مقید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ (اور اسی وجہ سے) وہ لوگ
کہیں ملک میں چلنے پھرنے کی (عادة) اسکان نہیں رکھتے۔ اور ناواقفان کو دیکھ کر
(تو فکر) خیال کرتا ہے۔ ان کے سوال نہ کرنے کے سبب سے (البتہ) تم ان
کے (ظن) چہرے سے پہچان سکتے ہو۔ کہ فقر و فاقہ سے ہر چہرہ پر اثر ضرور آجاتا

(بقیہ حاشیہ ص ۶) ایسی نماز کو سلام یا رنہ ہو نماز ہو

۵۔ صد کتاب و صد ورق درنا کن روئے خود را جانبِ دلدار کن

اور وہ ارشاد الہی اور اسوۂ حسنہ کے مطابق خواب کے بجائے ہمیشہ صبر سے

رہے۔ اور عبادت الہیہ میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔

لیکن افسوس صوفیت اپنے اعلیٰ مقام سے زمانہ کے ہیر پھیر سے گزر رہی ہے۔ اور
ہمارے تصوفین بجائے خاموشی و صبر اور عبادت کے تو اور میں میں پراثر آئے ہیں اور
جواب ترکی بترکی دینا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک یہ سب کچھ عبث ہے۔
بشرطیکہ حقیقت تصوف کو اگر بلند دیکھنا مقصود ہو۔ تو اس کے لئے وہی طریقہ احسن
اختیار کیا جائے۔ تم جانو۔

ہے) وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اور جو کچھ مال خرچ کر دے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ (تھانوی)

دیکھئے کس محبت بھرے انداز میں ان فقر کی تعریف کی گئی۔ جو اس کی محبت میں گھرے ہوئے پڑے ہیں۔ اَحْصِرُوا رِزْقِي سَبِيلَ اللّٰهِ اس پر اکتفا نہیں فرماتے ہیں لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ وہ زمین پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بڑے پیار کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت و عشق کی وجہ سے پھر ان کا حال کا کیسا بلند مقام پایا۔ يَسْتَبْهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ۔ جو ان کے حال سے واقف نہیں وہ تو ان کو دولت مند خیال کرتا ہے۔ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا۔ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ لپٹ کر کے یہ خیال نہ کیا جاوے۔ کہ وہ مانگتے تو تھے۔ بلکہ عام سائل چونکہ لپٹ کر مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے لفظ اِلْحَافًا کا بڑھا دیا گیا۔ ورنہ اصحاب صفہ کہاں مانگتے تھے۔ خود ہی کسی کو ان کی بھوک کا احساس ہوتا تو کچھ پیش کر دیتا۔ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ان کی طرف توجہ دلاتے۔ جب فاتے پر فاتے آجاتے۔

پھر اس جملہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ کتنے درجہ اس صدقہ کو بلند کرایا۔ جو ان پر کیا گیا۔ ورنہ کس مسلمان کو یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن اس صدقہ کی حقیقت کے بلند کرنے کے لئے یہ ارشاد فرمایا۔ جو مال ان پر خرچ کر دے اس کے ہم خوب واقف ہوں گے۔ تاکہ لوگ ان پر خرچ کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔

غور فرمائیے۔ اس آیت نے ایسے فقر کو جو اللہ تعالیٰ کی چو کھٹ پر دھنا مانا کہ

بیٹھ گئے ہیں۔ کیا درجہ دیا ہے۔ اور اس درجہ میں کوئی دوسری جماعت شامل ہو سکتی ہے؟ جن کے اخراجات اور ضروریات کے لئے ایسے پاک الفاظ مجھے مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہو۔ اور ایسے محبت بھرے الفاظ سے ان کی مجبوری فی سبیل اللہ کو ظاہر فرمایا گیا۔ میرے دوستوں کو معلوم ہونا چاہیئے کہ یہ احصار فی سبیل اللہ وہ نہیں جس کے لئے ہمارے دوست دعوت دیتے ہیں۔ وہ بھی زبانی عملادہ کی کچھ۔ جو کچھ ہم گناہ کار ہوتے ہیں یعنی ٹس سے مس نہ ہونا۔ اور زبانی لٹکار پر لٹکار دینا۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی نے اپنا تفسیری نوٹ اس کڑے ترمیم زینۃ الحیوۃ الدنیا پر دیا۔ جسے ہم احباب کی خدمت میں پیش کر کے التجا کرتے ہیں۔ کہ وہ اس پر غور فرماویں۔ ”مرشد تھانویؒ نے فرمایا۔ کہ اغنیاء کی طرف میل و تواضع جس کی بنیاد ان کا غنا ہو آیتہ اُس کی مذمت میں ہے۔ یہ آیت آجکل کے بہت مصلحین کے لئے قابل غور ہے۔ آج ہر اصلاح پر زور (خواہ وہ عقاید سے متعلق یا اعمال سے) سب سے زیادہ اسی پہلو سے دیا جاتا ہے۔ کہ اس سے مسلمانوں کی مالی و معاشی حیثیت جائے گی۔ یا اس سے مسلمان سیاسی اقتدار حاصل کر لیں گے۔ وقس علیٰ ہذا غرض مقصود ”بہ اصلاح“ کسی نہ کسی پہلو اور اعتبار سے یہی دنیا اور اس کی سر بلندیاں رکھی جاتی ہیں۔

تعلیم قرانی اس ذوق فاسد سے کس درجہ کرتی ہے؟ (پارہ ۱۵ ص ۳۴)
 ”زہرۃ الحیوۃ الدنیا“ کی حقیقی قدر اسلام کی نظر میں دکھانے اور دیکھنے کیلئے ایک اور آیت شریفہ سورہ طہ کے مکملہ کے طور پر آئی ہے اسے ملاحظہ کرنا چاہیئے۔

وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا
مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
آرائش و نیوی کی آرائش دے رکھی ہے۔ اور اسے دولت مند بنایا ہے۔ کیوں
لِنَفْقَنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم انہیں اس دنیاوی زندگی کی آرائشوں اور دولتوں
میں آراویں۔

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى
ریا درکھیں کہ پروردگار کا رزق دیا ہوا
بہت اچھا ہے۔ اور دیر تک سلامت رہنے والا ہے۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیاوی آلائشوں سے پہلے بھی
پاک تھے۔ اور جو معصوم تھے۔ انہیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ کہ آپ کی توجہ دنیاوی
مال و متاع والے افسانوں کی طرف ہرگز نہ ہو۔ تاکہ آپ کے دل میں دنیاوی
زندگی اور رونق کا وسوسہ نہ پڑ جائے۔ تو ایک ہم عیسے دنیا پرستوں کے لئے یہ حکم
یہ ارشاد کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اور بھر اگر رکھتا ہے۔ تو ہم کہیں خواہشات نفسی میں
پڑ کر آیاتِ محکم کی تاویلات پر اتر پڑتے ہیں۔ ”وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى“ کہہ
کر دنیاوی سامان و آرائش کو کس درجہ پر ٹھکرا دیا گیا۔ اور لِنَفْقَنَهُمْ فِيهِ
فرما کر دنیاوی تعیش کی حقیقت کھول دی ہے۔ کہ یہ تو ایک آزمائش جنہی بنانے
کی ہے۔ پھر اس آزمائش اس توجہ الی الدنیا سے بچنے کے لئے ایک متبادل
تجویز فرمائی۔

وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
اپنے متعلقین اور اپنے لوگوں کو نماز کا

وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔
 حکم دیتے رہئے اور صبر کیجئے اس پر
 یعنی خود بھی پابند رہیئے گا۔

یہ آپ کی توجہ کا مرکز خود نماز کی طرف توجہ فرما۔ یعنی عبادت خدا کی طرف۔
 اور یہی ارشاد اپنے متعلقین متبیین کے لئے ہزار ہے۔ تاکہ یہ جذبہ عبادت
 اللہ مصمم ہو جائے۔ اور توجہ الی ما سواہٹ جائے۔ کیوں لَانَسْئَلُكَ رِزْقًا۔
 ہم آپ سے رزق کو مانا نہیں چاہتے۔ یعنی ہم نے آپ کو رزق کمائی کے لئے انتخاب
 نہیں فرمایا۔ بلکہ اور کام کے لئے جس کے لئے ارشاد ہوا ہے۔ منتخب فرما کر
 مبعوث فرمایا گیا۔ کیوں نَحْنُ نَرْزُقُكَ ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں۔
 یعنی ہم رزق دے رہے ہیں۔

ایسی صبرت سے بھی تمہاری کمائی سے کیا فائدہ۔ جب ہم خود رزاق ساری
 کائنات کے ہیں۔ بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ کہ یہ ہمیز کاری کا انجام ہی بہتر ہے۔

یعنی آپ پر ہمیز کاری پیدا کریں۔ اور آخرت پر ایمان محکم بنانے کا کام اپنے
 ذمہ رکھیں۔ ان آیات کے پچھلی طرف کی آیت ملاحظہ ہو۔ تو اس حقیقت کو آپ
 واضح پائیں گے۔ فرماتے ہیں۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ
 سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ
 طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
 غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ
 جو کچھ باتیں لوگ کہتے ہیں ان پر صبر
 فرمائیے اور تعریف کے ساتھ تسبیح
 کیجئے۔ آفتاب نکلنے اور غروب ہونے
 سے پہلے۔ رات کی گھڑیوں اور دن

فَسَبِّحْ وَ اطَّرَافَ الشَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَى۔
کے اول و آخر میں بھی تسبیح و تقدیس
کیا کریں۔ کیوں۔ اس لئے کہ اس پر

آپ خوش ہو جائیں گے۔ یا خوش رہیں گے۔
عبادت جو سب سے زیادہ اثر پیدا کرتی ہے اور ساتھ ہی اندرونی اشراج پیدا کرتی
ہے وہ رضا بقضایا رضا بمقدرات ہے۔ جس کی وجہ سے دنیا و مافیہا سے
بے نیازی ہو جاتی ہے۔ اور جو حقیقی سامنے رہ جاتا ہے۔

مقصود بھی ان آیات سے یہ ہی ہے۔ کہ رسالت اس تسبیح و تہلیل کے سوا
اپنا بھروسہ کسی پر نہ رکھے۔ اور اپنے جہد و جہد کا نقطہ مرکزیت یہی عبادت الہیہ
شب و روز اور ہر گھڑی و ہر آن۔ اور اس کے اندر کامل انہماک ہو۔ تاکہ
وَتَبْتَئِلَ إِلَيْكَ تَبْتَئِلًا اور انقطاع عن الدنيا کامل ہو جاوے۔

بعض لوگوں کو دھوکا ہو گا۔ کہ آپ تو سارے کام کاج دنیاوی کرتے تھے۔
اور تمام دنیاوی معاملات میں لچسپی لیتے تھے۔ اول تو یہ رسالت کے اتمام
بعد میں یہ بوجھ دنیاوی بھی چمٹا دیا گیا۔ ورنہ ابتداء ہی کچھ رہا۔ کہ توجہ ذات الہی
کے سوا کسی طرف بھی نہ دلائی گئی۔ اور بعد میں بھی اصل دین ہی قرار دیا گیا۔ باقی
تمام امور زندگی فروعات اور ثانویہ درجہ پر ہے۔ آپ کی تمام زندگی کا مطالعہ
فرمائیے۔ کس درجہ انہماک ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت الہیہ
میں رہا۔ اور ہر آن اور ہر وقت آپ کی زبان پر تسبیح و تہلیل اور ایسے مجملے چلتے
رہے۔ جو عبودیت کے شانِ افدس کو بڑھانے پر مبنی آتے تھے۔ اور جو حقیقی

سہ برد و جہان سے غنی اس کا دل بے نیاز

کی جلوہ آرائی کا پتہ دیتے تھے۔ اور اسی پر مدار رسالت کا تھا۔ اور تمام عمارت دین
اسی عبادتِ ذوقیہ پر کھڑی ہوئی۔ یہ مفلسی و ناداری ہی مسلمان ملت کا سرمایہ تھا۔
اور اسی مفلسی و ناداری نے جلوۃ الہیہ کے درخشان نظارے مسلمان کے دلوں
پر کھول دیئے۔ اور اسی مفلسی و ناداری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان زندگی
کا شعار بنانا چاہتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْيِيْنَا وَ اَمِيتْنَا
مَسْكِيْنًا وَّ اَحْشِرْنَا فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ۔ اے اللہ تو مجھے مسکین
زندہ رکھ۔ اور مجھے مسکین مار۔ یعنی مسکینی کی موت دے۔ اور مجھے مساکین کے
گروہ میں اٹھائیو۔ سورۃ طور میں فرماتے ہیں۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ
بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَ حِينَ
الْيَلِ فَسَبِّحْهُ وَ اِذَا بَارَأَ
النُّجُوْمَ

اور آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے
بیٹھے رہیئے۔ کہ آپ ہماری حفاظت میں
ہیں۔ اور اٹھتے وقت (مجلس سے) یا سونے
(سے) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے
اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے۔

(مثلاً عشاء) اور ستاروں کے پیچھے بھی۔

ان آیات کے پیش کرنے سے ایک مقصود تو یہ ہے۔ آنکھوں میں رہنے
اور آنکھوں کے پھیرنے۔ اور آنکھوں کے لمبا کرنے کی حقیقت اپنی اپنی جگہ
واضح ہو جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے۔ کہ ہمارے دوستوں کے اس
اعتراض کی حقیقت کھل جائے۔ جو ہر صورت میں عبادت کے معافی کو توڑ موڑ
کر کے اس کے مفہوم کو ساری زندگی کے امور پر حاوی کرنے میں مصروف رہتے

ہیں۔ اور ساتھ ایک مسکین زندگی اور یادِ الہی کی زندگی کو ایک مسلمان زندگی تصور نہیں کرتے۔ بلکہ ان کے نزدیک اصل مسلمان زندگی وہی ہے۔ جو سیاسی زندگی میں اقتدار کی زندگی ہو۔ اور دولت و سامان کی زندگی ہو۔ اور یہی اصل منفعتِ اسلام خیال کرانے میں مصروفیت کی زندگی ہو۔

موجودہ وقت کے مسلمان دینی جماعتوں کا ادب (لٹریچر) پڑھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں۔ پھر غور کریں۔ کہ ان تمام تحریکات کا محور کیا ہے۔ اور وہ جماعتیں کیا چاہتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذوقِ عبادت اور اس تخیلِ ذاتِ الہیہ کی یاد کا بھی نشان واضح یا غیر واضح ملتا ہے۔ کہ مسلمانوں کو ان کی طرف بھی تو ہر اس سے بڑھ کر کرنی چاہیئے۔ جو مسلمان کی اصل اساس دین ہے۔ اور جس پر اسلام کی تمام عمارتِ شریعت کی بنیاد ہے۔ ورنہ ہم دنیاوی امور کی شرکت ناجائز قرار نہیں دیتے۔ بلکہ عوام کی زندگیوں کو اس سے وابستہ دیکھتے ہیں۔ صرف ہم یہ چاہتے ہیں۔ کہ اصل منصب رسالت کے تابع اور رسالت کے فریضہ تبلیغ کے سبب بلند پڑھینا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے کیا لائحہ زندگی ہونا چاہیئے۔ انہیں تو **خُنْ نَزَقْنَاكَ** کے نشہ سے مست ہو کر تمام دنیاوی امور سے دست کش ہونا چاہیئے۔ مذہب کو جو اللہ کے بندے اس نشہ توکل سے بھر پور ہیں۔ ان کی پھبتیاں اڑا کر عوام و خواص کو ہٹانے پر دین کی مدار خیال کی جائے لیکن وہ نہیں جانتے۔ کہ اُس کا اثر اُن سے بدگمانی کا پیدا ہوتا ہے۔ اور عوام و خواص متنفر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے تو ان کی اس پریشانی اور غوغائی سے ذرا پریشان نہیں ہوتے۔ بلکہ اُن کو دکھ ہوتا ہے کہ عالمِ باعمل کیوں

بے فائدہ وقت ضائع کر کے اصل کام کو کھٹائی میں ڈال رہے ہیں۔
 اگلے دن ایک زیندار آیا۔ اور اس کے برخلاف بعض نے کوشش کی۔ کہ
 اس کی نمبر داری کی زمین چھن جائے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اس پر اُس جاہل
 نے عُرَنی کا ایک شعر بر محل پڑھ دیا۔ ایک تو حیرت ہوئی۔ دوسرے اپنے حال
 کے مطابق پایا۔ اور خوب کیف آیا۔

عُرَنی تو میندیش ز غوغائے رقیبیاں

آوازِ سگاں کم نکتہ رزق گدرا

پاک لوگوں اور اہل تدبیر کے رزق کو کون روک سکتا ہے۔ جب وہ خود
 عنایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جن کے در پر کُتے کی طرح ہمیشہ پڑنے کو عمر
 بسر کرنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اپنی زندگی اُس ذاتِ اقدس کے در پر ایک
 انتظار میں بسر کر دیتے ہیں۔ اور حَتّٰی یَا اَیَّتِیْکَ الْیَقِیْنُ کا عین مصداق
 ہوتے ہیں۔

ہمارے بزرگوں کی رقابت بھی بے معنی ہے۔ یہ اور۔ اور وہ اور وہ

کے میدانِ جہاد الگ الگ۔ اقبال مرحوم نے خوب فیصلہ دیا ہے۔

رقابتِ علم و عرفاں کی غلط فہمی ہے۔ منبر کی

کہ وہ منصور کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا

آیاتِ صبر و استقامت کے ساتھ آیاتِ ذیل بھی ملاحظہ فرمائیے تاکہ مطلب

زیادہ روشن ہو جاوے۔

۱۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ یُضِیْقُ صَدْرُکَ بِمَا یَقُولُوْنَ ۚ فَسَبِّحْ

يَحْمَدُ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ
يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

۲- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِي ضَلٰلٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ
هُمْ أَحْسَنُونَ ۝

۳- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
۴- وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

۵- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مَنْهُمْ رِشْمًا أَوْ كَفُورًا ۝
وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ بِكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ اس کے بعد فرماتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ
الْعَاجِلَةَ۔ یعنی یہ لوگ تو دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپ آخرت کے حصہ دار
ہیں۔ اس لئے آپ ذکر اللہ اور سبج و تہلیل میں وقت بسر فرمایا کریں اور دنیاوی
جھمیروں میں نہ پڑا کریں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا اور انتہا کا زمانہ بڑا صبر آزما ہے۔ طرح
طرح کی باتوں سے آپ کی ذات اقدس کو دکھ پہنچائے جاتے تھے۔ ایک نبی
اولو العزم رسول کو ایک کاہن۔ ایک ساحر اور ایک مجنوں کہنے سے دل کو کتنا
دکھ ہوتا ہوگا۔ اور کتنا سینہ تنگ ہوتا ہوگا۔ جبکہ ظاہری عداوت سے
بہرہوتہ کا ایف دی جا رہی ہوں۔ اور پھر زبان کے یہ چر کے لیکن دیکھئے اللہ

رؤف الرحیم کی تلقین کیسی بلند پایہ اخلاق کو لئے ہوئے اور شفقت بھرے الفاظ و عبارات سے تسلی دلا رہی ہے۔ اور ہر موقعہ صبر کی تلقین کے ساتھ رجاء الی اللہ بصورت عبادت و تسبیح و تہلیل و ذکر اللہ ہوتی ہے۔ اور پھر صبر کے پیدا کرنے کے ساتھ انہماک بعبادت کا حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ صبر بعبادت سجود و رکوع اور تہلیل و تسبیح کے سوا قائم رہنا ناممکن ہے۔ اس کے ہر موقعہ کے ساتھ عبودیت مطلقہ پر اتر آنے کا حکم ہے۔

صوفی کو کسی جھگڑے میں نہ پڑنا چاہیئے

منتقدین صوفیہ بھی اسی پر رہے۔ ہمیشہ آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں انبیاء سے بڑھ کر اپنوں سے دیں۔ اور بے دین و مشرک کے الفاظ استعمال ان کے بارے ہوئے رہے۔ اور وہ بے دھڑک اپنے کام اور اپنی مشغولیت ذکر اللہ میں ملا رہے۔ اور کسی کو ایک لفظ جواباً کہنا پسند نہ کیا۔ اب بھی صوفیت کے یئے یہ طریقہ سلف رحمہم اللہ کا قائم رکھنا چاہیئے۔ تاکہ اس جھگڑے اور جدال میں اپنے اذواق و اشتاق سے بے بہرہ نہ ہونا پڑے اور وَذَرْنِي وَالْمَلَكِيَّيْنِ (مجھے چھوڑ دے اور ان کو) یعنی ہم خود غمٹ لیں گے۔

اب آیت کے دوسرے حصہ پر توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں۔

وَلَا تَطْعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
مست کہما مان اس شخص کا کہ غافل کیا ہم نے دل اس کے کو یاد دہانی سے اور پیروی کی اس نے خواہش اپنی کی اور ہے

کام اس کا حد سے نکلا ہوا (شاہ رفیع الدین)

دوسرا ترجمہ: اور اس شخص کا کہنا نہ مانئے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ اور وہ اپنی خواہشاتِ نفس پر چلتا ہے۔ اور اس کا یہ حال حد سے گذر گیا ہے۔

اس حصہ کے چار حصے ہیں۔ پہلا اطاعت نہ کی جائے۔ دوسرا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تیسرا وہ اپنی خواہش کا تابعدار ہو گیا۔ اور چوتھا اس کا کام حد سے گذر گیا۔

حقیقتاً چوتھا حصہ دوسرے کا ایک جزو ہی ہے۔ تصوف میں قلب۔ ذکر اور ہوا کو بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر غور کیا جاوے تو تصوف کا مداری ان امور پر ہے۔

قلب۔ یہ صرف اس کو تھڑے کا نام نہیں۔ جو دل کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ قوتِ روحانی ہے جو اس کو تھڑے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی اور جو انسانی ہستی کا ایک چپو ہے۔ کہ جس طرف پھر جائے اسی طرف زندگی کا موڑ پھر جاتا ہے۔ اگر دل نیکی کی طرف پھر گیا۔ تو انسانی تمام اعمال و افکار نیکی کی طرف پھر جاتے ہیں۔ اور اگر بدی کی طرف رخ دل کا ہو گیا۔ تو پھر تمام حرکات و سکنات اور خیالات بدی کے بہاؤ میں بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔

قرآن حکیم نے اس قلب کو بڑی اہمیت دی ہے۔ نُنَزِّلُ عَلَى قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ کہ تیرے پر قرآن حکیم اس لئے اتارا۔ تاکہ تو

ساری دنیا کو ڈرانے والا ہو۔

کہیں "قلب منیب" اور کہیں "قلب سلیم" بنانے پر توجہ دلائی گئی اور قلب سلیم اور قلب منیب پر زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کا مدار رکھا۔

مہذب و وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر یہی الفاظ بیان فرمائی۔

اَلَا فِی الْجَسَدِ مُضَغَةٌ اِذَا
صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَاِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔

ہاں جسم میں ایک لوتھڑا گوشت کا ایسے
ہے کہ اگر وہ اچھا (اصلاح یافتہ) اور
درست ہو تو تمام جسم اچھا اور درست
ہے اور اگر وہ خراب ہو۔ تو تمام جسم
خراب ہے۔ ہاں وہ دل ہے۔

صوفیائے کرام نے اسی وجہ سے اپنے افعال و حرکات وغیرہ امور کی
مرکزیت کو قلب قرار دیا۔ اور اپنے تمام مشاغل کا اسے مدار علیہ رکھا اور اپنی
اصلاح اور اپنی زندگی کی اصلاح کے لئے بفرمودہ خدا اور بفرمودہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم اسی قلب کی اصلاح پر اپنی توجہات صرف کر دی۔ اور
اسے زندگی کا تختہ تصور کرتے ہوئے اسی کی آبیاری کو اپنی زندگی کا محور خیال
کیا۔ جہاں دوسری دنیا کے علم نے اپنی زندگیاں بلند کرنے کے لئے اپنے دماغ
کو بلند کرنا اور اپنے علم کو بلند کرنا مقصود بالذات تصور کیا۔ اور مشاہدہ قلبی
پر علمی استدلال کو پسند کیا۔ حالانکہ مذہب کی بنیاد علم و استدلال پر نہیں۔
بلکہ مشاہدات و کیفیات قلبی پر مدار ہے۔ کوئی مذہب بھی علمی استدلال پر اولاً

نہیں آیا۔ بلکہ مشاہدات روحی کے بعد جو علم عطا ہوا۔ اس پر دنیا و مذہب پیدا ہوئی۔ یہ وہ نکتہ ہے۔ کہ اگر ذہن میں آجاوے تو آسانی سے یہ تمام مسائل جو علمی دنیا اور روحانی دنیا میں الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں۔ خود اٹھ جائیں۔ لیکن دیکھئے علمی دنیا نے کبھی بھی اس نکتہ اور اس مرکزیت مذہب پر اتنی توجہ نہیں کی۔ بلکہ امورات مابعد المذہب پر توجہ ڈال کر علمی دنیا کو مسخر کرنے کے لئے زور تمام صرف کر دیا۔ اور دنیا ئے عالم سے زیادہ فائدہ اٹھانا اپنا مقصد حیات خیال کیا۔ بخلاف اہل اخلاص اور اہل تقویٰ کے۔ کہ وہ دنیا کو مقصد زندگی خیال نہیں کرتے۔ اور نہ ہی دنیا سے مایحتاج سے بڑھ کر کچھ لینا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ دنیا سے بڑھ کر آخرت پر اپنا دھیان رکھتے ہیں۔ اور اس دنیا کو ایک پُل خیال کرتے ہوئے اس پر ڈیرہ ڈالنا نہیں چاہتے۔

زندگی کے دو نظریے

غرض زندگی کے دو نظریے ہیں۔ ایک دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اس دنیاوی زندگی کو اچھے بنانے پر آخرت کا مدار خیال کرتے ہیں۔ اور دوسرے آخرت کو مقدم رکھ کر دنیا کو آخرت کے لئے ایک ذریعہ خیال کرتے ہیں کیونکہ آخرت کی زندگی اصل زندگی۔ اور دنیاوی زندگی ایک وقتی زندگی چاند روزہ ہے۔

سرسری نگاہوں سے یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اس فرق کو تسلیم کرنا۔ اور پھر اس فرق کے مطابق کسی زندگی پر اپنا زور لگانا اور اس کے مطابق

کی گئی۔ ایک رسول امت کو ان افراد امت کے پاس بیٹھنے کا ارشاد ہوتا ہے۔
 جو اللہ اللہ صبح و شام کرتے ہیں۔

اس کے بعد دوسرے فقرے آیت کو دیکھئے۔ فرماتے ہیں۔
 وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ۖ
 جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو اس
 کی اطاعت مت فرمائیے گا۔

ایک طرف اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے اور
 دوسری طرف جو اس کی یاد سے غافل ہیں۔ ان کی تابعداری کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔
 لیکن ہمارے علم دوست بزرگ اپنی علمیت کی وجہ سے مطمئن اس حکم شریف
 سے نہیں ہوتے۔ بلکہ تاویلات و تزیلات میں جا کر ذکر کو نماز اور دیگر اعمال صالحہ
 کی شکل دیتے ہیں۔ اس لئے ہم کچھ آیات پیش کر کے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔
 (۱) فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
 اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا
 اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو۔ بلکہ اس

سے بدرجہا بڑھ کر۔ (تھاوی)

دیکھئے کتنے صریح الفاظ میں حکم ذکر ہے۔ اور کوئی دوسرا ذکر اس کے اندر
 آہی نہیں سکتا۔ کیونکہ کَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا کی قید
 تمام دیگر اذکار سے الگ کر کے صرف اللہ کے نام کے بلند ذکر کا تصور پیش
 کرتی ہے۔

لیکن ملاحظہ ہو حاشیہ۔

”آیت میں جو حکم یاد کا فرمایا۔ اس میں نمازیں بھی داخل ہیں۔ پس یہ ذکر تو واجب

ہے۔ باقی مستحب۔

اب غور فرمائے اصل ذکر کو کس طرح پڑپ کیا گیا۔ اور اس کی اہمیت کو کتنا کم اس حاشیہ کے ذریعہ کر دیا گیا۔

(ب) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ بھی۔ بیٹھے بھی۔ لیٹے بھی۔

دیکھئے وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ کی قید سے نماز ذکر سے محل گئی۔ اور اصل ذکر جو بیٹھے۔ کھڑے۔ لیٹے ہو سکتا ہے۔ وہی سامنے آگیا۔ یعنی ذکر اللہ۔

(ج) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اپنے رب کا نام لیتا ہے۔ اور نماز فَصَلَةٍ (سورہ اعلیٰ) پڑھتا ہے۔

دیکھئے۔ نماز کے ذکر سے دوسرا ذکر الگ ہو گیا۔ اور یہی ذکر اللہ مراد لئے بغیر کوئی دوسرا ذکر اس جگہ نہیں لایا جاسکتا۔

(د) وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام وَأَحْيَا (سورہ دھر) لیا کیجئے

اس آیت میں کھئے طور پر اسْمَ رَبِّكَ فرما کر تمام شکوک مٹا دیئے گئے (ه) وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو۔ اور وَتَبَشِّرْ إِلَيْهِ تَبَتُّلًا (مزل) سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔

یہاں بھی ”اسْمَ رَبِّكَ“ سے اللہ کے ذکر کو ذکر نام سے پڑھنا کہا گیا۔ (و) فِي يُمُوتٍ أَخَذَ اللَّهُ أَنْ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے

تَرْفَعُ وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادب کیا جاوے۔ اور ان میں اللہ کا نام لیا جاوے۔ (النور: ۳۶)

مسجدوں میں عبادت خانوں میں ذکر اللہ کرنے کی وجہ سے شرف دلایا گیا۔
(ز) يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ غُلُوتِ خَانُونَ۔ عِبَادَتِ خَانُونَ۔ اور
كَثِيرًا (سورہ حج) مساجد جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔

(ج) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ بڑا بابرکت نام آپ کے رب
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا ہے۔ جو عظمت والا اور احسان
(الرحمن ۷۸) والا ہے۔

یہ آیتہ صریح بیان کرتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اب جو علمی دنیا اللہ اللہ کہنے کو بے کار خیال کرتی ہے وہ ان آیات پر دھیان دے۔
ان آیات کے علاوہ بلند آواز۔ اور آہستہ ذکر کرنے پر بہت سی آیات ہیں۔ جو ذکر کے طریقہ کو بیان کرتی ہیں جنہیں طوالت کے لئے ہم چھوڑتے ہیں۔
ایسی آیات اور موجودہ تحریر کے مطالعہ پر دھیان کرنے سے صاف ذکر کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور تصوف کا نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہی آیات فیصلہ کرتی ہیں کہ ذکر کیا فائدہ دیتا ہے۔

فائدہ ذکر

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ وہ لوگ (منیب) ہیں جو ایمان لائے اور

قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان (آرام) ہو جاتا ہے۔

ذکر کا فائدہ بھی بیان فرما دیا۔ کہ ذکر اللہ والوں کو اطمینان اور آرام دیتا ہے۔ اور یہی کچھ حاصل دین و دنیا کا ہوتا ہے۔ دل مصطفیٰ ہو کر مطمئن ہو جاوے۔ اور خواہشات نفسانی کم ہو جاویں۔ اور وساوس دنیاوی اٹھ جاویں۔ خواہشات روکنے کے لئے ذکر اللہ ایک بہت بڑا علاج ہے جن لوگوں نے اس نسخہ ذکر کو استعمال کیا۔ ان کے عادات، اخلاق، اطوار غرض جب دل کی دنیا بدل گئی۔ تو باقی افعال و حرکات خود بخود بدل گئے۔ اور نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔

ذکر کثیر

اطمینان حاصل کرنے کے لئے ”ذکر کثیر“ بہت زیادہ ذکر کی ضرورت ہے اور جیسے آیات ماقبل سے ثابت ہو چکا ہے۔ کھڑے۔ بیٹھے۔ لیٹے ذکر کرتے رہنے صاحب ہوش عقل کا کام ہے اس لئے رشد حاصل کرتے والوں کے لئے ذکر کثیر لازم کر دیا گیا۔ صوفیائے کرام کا قول ہے۔ کہ دل بجز ذکر کثیر نمی کشاید (کہ بہت ذکر کے سوا دل نہیں کھلتا) حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں:-

الف۔ اللہ چہیے دی بونی مرشد دل میرے وچ لائی ہو

نہی اشابت واپانی ملیوس ہر رگ ہر جانی ہو

اندر بونی مشک پیایا جاں ٹھیلن تے آئی ہو

سو جب تک بہت ذکر نہ کیا جاوے۔ ذکر اپنا پھل نہیں لاتا۔
 صوفیائے کرام نے دل کی غفلت کا واحد علاج ذکر اللہ تجویز کیا ہے۔
 اور علمائے افعال حرکات درست اور مناسب کرنے کے لئے
 اعمال صالحہ پر زور دیا۔ تاکہ اعمال صالحہ کے ذریعہ قلب صاف ہو جائے۔
 لیکن وہی طریقہ الہیہ پہلا ہے۔ نہ کہ دوسرا

ابتدائی ذکر

ابتداءً تو ذکر پہلے زبان سے شروع ہوتا ہے۔ بلکہ بارشاد
 كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا هَلْ يَسْمَعُ
 آواز سے سالک پڑھنے پر مجبور ہے۔ لیکن بعد میں جب ذکر اپنے ابتدائی
 مرحلہ سے نکل جاتا ہے۔ تو پھر اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ
 خُفْيَةً ط میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور قیام۔ قعود۔ اور علیٰ جُنُوبِهِمْ
 پر آ جاتا ہے۔ اور ہر سانس کے ساتھ خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے۔

آخری ذکر

لیکن جب یہ ذکر سچتہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ذکر اس درجہ پر آ جاتا ہے جس کا
 ذکر ہماری آیت زیر غور میں ہے۔ یعنی یاد اور صرف یاد۔ جہاں غفلت کا گذر
 کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ یاد صرف یاد نہیں رہتی۔ بلکہ یہ "یاد آفتاب
 آمد و میل آفتاب" خود ذکر اپنے تمام اثرات سے جسم و جان میں چمکتے دکھنے

گستا ہے۔

بے شک یہ علمی علاج بھی صحیح ہے لیکن طریق کار الگ الگ ہو جانے کی وجہ سے یہاں تک نوبت نہیں پہنچنی چاہیئے۔ کہ جو علاج صلحاۓ امت نے تجویز بحکم قرآن کیا ہے۔ وہ سراسر غلط ہے۔ اور اللہ اللہ کہ نے سے کیا فائدہ۔

یہ خیال نہ کیا جاوے۔ کہ جو کچھ سوء ظن ظاہر کیا گیا ہے۔ غلط ہے۔ بلکہ یہ صورت حال تخلصیین کے ہر فعل میں موجود ہے۔ کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ بے شک موجودہ صوفیت بھی کچھ اچھی صورت اپنی پیش نہیں کرتی۔ لیکن اس کمزوری کی وجہ سے اصل حقائق تصوف پر پھبتیاں اڑانا بھی صاحب علم و برکت کے لائق نہیں۔

میرے قبلہ مرث ریاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی تلقین کے لیئے اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے

نصوّر دل میں رکھے ذاتِ حق کا

ہر وقت و ہر حال و ہر جا

زباں خاموش ہو پر دل میں جاری

رہے ہر وقت ذکرِ ذاتِ باری

اس وقت یہ مردِ سب اہل پورا نمونہ رسالت ہو جاتا ہے۔ اور تخلّقوا

بأنحلاق اللہ کی صورت و سیرت کا نقشہ ہو کر امتِ محمدیہ کا رہبر ہو کر

امت کو ضلالت اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ اور رشد و ہدایت کا ایک مینار

ہو کر دنیا ئے عالم کو صراطِ مستقیم کی روشنی دیتا ہے۔ اور اندھی دنیا کی ہسینائی کا باعث ہوتا ہے۔ اور حَوَالِیْہِ مِنْ کُلِّ فِیْجٍ عَمِیقٍ ط ہر طرف سے اس کی طرف خلقت بکثرت لوٹتی ہے اور آتی جاتی ہے۔

ہول

ہوا کے معنی خواہش کے ہیں۔ جو ہر بشریت کے اندر سے بے انداز بے شمار پھوٹتی رہتی ہے۔ اور جس کے پھوٹنے سے نفسِ انسانی کو تو بیشک تقویت پہنچتی ہے۔ اور نفسِ انسانی موٹا تازہ ہوتا ہے لیکن نفسِ انسانی کی حقیقی موت کا باعث بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ جب ان کے اندر جوش آجاتا ہے۔ اور ایک خواہش کے پیچھے دوسری خواہش قطار در قطار نکلتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ خواہشات دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اور قلبِ مصطفیٰ کا خون چوس کر اس کو بے جان کر دیتی ہے۔ جس سے قلب کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور قلب بے کیف ہو کر مرجاتا ہے۔ اور یہ موت حقیقی انسانیت کی موت ہوتی ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا
اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ جس کی وجہ سے اپنے نفسوں کی حقیقت کو بھول گئے۔ بھلا جو اپنے آپ کو بھول جائے وہ ایسی خیر (اللہ کی یاد) کیسے پاسکتا ہے۔

اہلِ تصرف کا یہ دوسرا حقیقی اور بہت سیادی مسئلہ ہے۔ کہ خواہشات

نفسی کو کلی طور پر رضائے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لئے روکا جائے۔
 تاکہ دل ان خواہشات سے رُک کر صرف ذاتِ حق سبحانہ کی طرف رجوع
 کرے اور اس کے دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔

خود سوچئے کہ جب یہ منقولہ مشہور ہے۔ کہ دو دل بودن بجز بے حالی
 نیست۔ دو دل ہونا کچھ پیدا نہیں کرتا۔ لیکن جب خواہشات ان گنت
 نفس پر آجائیں تو پھر کیسے حق سبحانہ کی طرف وہ متوجہ ہو سکتا ہے۔ عام خیال
 ہے کہ دنیا نام ہے خواہشات کا۔ اور دنیا ان خواہشات نفسی سے زندہ اور
 پُر رونق ہے۔ اگر یہ نہ ہوں۔ تو کارخانہ قدرت بیکار ہو جائے۔

ایک اعتراض کہ تصوف دنیا ویران ہو جائیگی

بعض دنیا کے بندے اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اہل تصوف کے جہاں میں آنے
 سے تو دنیا ویران ہو جائے گی۔ اور یہ جگ باطل ٹھیرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے
 پاک بندے خود فرماتے ہیں۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

لیکن یہ نہیں سوچتے۔ کہ ساری دنیا کی طبیعت کیسے یہ جذبہ قبول کرتی ہے
 خالق الارض والسماء نے ہر انسان کی فطرت الگ الگ بنائی۔ اور اس فطرت
 کے مطابق عالم دنیا میں وہ کام کرتا ہے۔ اور اس فطرت کے مطابق اپنے خیال
 ڈھالنا اور ان خیال پر چلنا اپنی زندگی خیال کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ تمام انسانی دنیا الگ الگ پیشوں میں تقسیم خود ہو گئی۔

اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت باغداد اپنی بلند ہے۔ کہ حسب ضرورت دنیا تبدیل و تغیر خیالات ہوتے ہیں۔ اور حسب ضرورت دنیا ان خیالوں میں دھل کر مختلف انواع اور مختلف خدمات کے لئے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور وہی اپنے مناسب خیال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے عالم میں اپنا حصہ وہ خدمت گزار ہو کر ادا کرتا ہے۔

لیکن جیسے کہا گیا۔ کہ حسب ضرورت فطرتاً اشیا پیدا ہوتے ہیں اور جن اشیا کی ضرورت کم ہے۔ وہ اشیا ہی کم پیدا ہوتے ہیں۔ اور جن کی ضرورت زیادہ ہے زیادہ پیدا کئے جاتے ہیں۔ غلہ کی ضرورت زیادہ ہونے کی وجہ سے انسانی ہستی کو کاشتکاری کی توجہ زیادہ دی گئی۔ بخلاف باغبانی کے۔ اس کی طرف کم رجوع دلایا گیا۔ اور باغبانی کی طرف توجہ نسبتاً کم کی جاتی ہے۔

سورج اور چاند صرف ایک ایک ہے۔ ایک دن کے لئے اور ایک رات کے لئے۔ لیکن ستارے زیادہ بنائے گئے۔ ستاروں سے کچھ اور کام لینا تھا۔ جن کی ضرورت زیادہ تھی۔ لیکن سورج ایک ہی بنایا گیا۔ ورنہ اس کی قدرت تو سینکڑوں سورج بنا سکتی تھی۔ اسی طرح چاند بھی کئی بنائے جاسکتے تھے۔ لیکن ایک پر اکتفا کیا گیا۔ آفتاب رسالت تو صرف ایک تمام امت کے لئے خاتم الرسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا گیا۔ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ لَٰكِن سَتَرْتُ عَنْ كَثِيرٍ مَّا هُوَ عَنِ النَّاسِ كَرِيمٌ اور اولیائے امت ان گنت فرمائے گئے۔ اور فرمائے جائینگے۔

اور پھر ہر ایک کی طبع کو الگ فطرتوں پر ڈھالا گیا۔ گو کام ایک ہے لیکن حسب ضرورت ان کی طبیعتوں کو الگ الگ بنا کر دنیائے عالم کو روشن فرمانے کی تجویز فرمائی گئی۔

لیکن جیسے سارے عالم کو ستارے اور ماہتاب نہیں بنایا گیا۔ ایسے ہی ساری دنیا کو ولی اللہ بنانے کی مشیت نہیں۔ اور کوئی انسان اپنی فطرت کے سوا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے ہی ہر آدمی کی فطرت ولی اللہ بننے اور اللہ اللہ کرنے کی نہیں۔ ورنہ دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا۔ مگر کافر دنیا میں بہت زیادہ اور مسلمان بہت کم ہیں۔

ایسے ہی تصوف کی دعوت پر یہ نہ کہنا چاہیئے۔ کہ یہ دنیا کو بے کار بنا کر دنیا کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ یا یہ خواہشات کو مٹا کر دنیا کو بیکار بنانا چاہتے ہیں۔

بے شک اس دنیا سے چن چن آدمیوں کو اٹھا کر اور الگ کر کے اُس دنیا (آخرت) کے لئے مشعل راہ ہدایت بنانے کے لئے خواہشات نفسی کو بند کر کے عام تقاضوں سے الگ کر کے "فطرتِ الہیہ" کے عکس حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اور وہ کوئی بلند ہمت ہوتا ہے جس کی فطرت دنیاوی عالم سے اٹھ کر عالم بالا کی طرف اُٹھے۔ اور کنگرہ افلاک پر بیٹھ کر تقدیس و تہلیل حق سبحانہ کا حق ادا کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ کسی دوسرے کے حصہ میں یہ دولت نہیں۔ بلکہ حسب ضرورت ہر انسانی فطرت کے لئے ہدایت اور رُشد کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے مطابق

وہ دنیا سے بے تعلق ہوتے ہیں۔ اور خواہشاتِ نفسی کو روکتے ہیں اور دنیا کے لئے یہ لوگ مبارک ہوتے ہیں اور جیسے سورج کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور آنکھیں راہ نہیں دیکھ سکتیں۔ ایسے ہی ان پاک ہستیوں کے سوا صراطِ مستقیم کا سامنے آنا محال ہو جاتا ہے۔

زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ ایک
 جدوجہد دنیاوی ہے اور دوسری
 روحانی۔ دونوں کی وسعت بے پایاں
 ہے۔ اور دونوں کے اکٹھے کرنے
 کا نام اسلام ہے۔ یہی بنیاد ہماری
 تحریر کی ہے۔

عمر بیریلوی

تصوف کو شناسا کرنے کے لیے معیاری
ادب تصوف کا شائع کرنا۔ اور کتب قدیم
کو از سر نو مرتب کر کے پیش کرنے کے
لئے ادارہ تصوف وجود میں آیا۔

آپ بھی اگر تصوف سے دلچسپی رکھتے ہیں
تو تعاون فرمائیے۔ اس ادب کا مطالعہ
کیجئے۔ اور اچھے مقالے اور مضامین تصوف
لکھ کر بھیجئے۔ اور اپنے خاص مشوروں سے
ممنون فرمائیے۔

عمر میر بلوی

انوار الہدیٰ فی سیرۃ المصطفیٰ

سیرت سرورِ کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ مصنف کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے جس کے پیش نظر سیرت کا باغ سجا یا گیا۔ اور عام طور پر حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی عملی زندگی کو پیش کیا گیا۔ لیکن سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دُنیا میں جو عظیم انقلاب قائم فرمایا۔ اس کی طاقتور روح کیا تھی۔ یعنی رسالت اور نبوت کیا ہے اور اس کے انوار کس طرح انسانی قلوب کو مسخر کرتے ہیں۔ اور دنیا و مافیہا سے بے نیاز کر کے خالق مطلق کی طرف کس طرح متوجہ کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو بہت کم پیش کیا گیا۔ کیونکہ یہ عظیم کام صاحبِ حال بزرگوں کا ہے اور جب بلند احوال پیدا ہو جائیں تو قلم اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔

ع کا نر اکہ خبر شد خبرش باز نیامد

اس لیے عموماً یہ میدان خالی رہا ہے۔ اس آخری دور میں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنابِ محترم مولانا حاجی فضل احمد صاحب مدظلہ کو منتخب فرمایا۔ سیرت کا جو بہترین مفاد ہے۔ وہ ناشر ہے۔ آپ انوار الہدیٰ کے مطالعہ سے محسوس کریں گے کہ ناشریات سے آپ کا بسینہ منور ہو رہا ہے۔ جلد اول تیار ہے۔ اولین فرصت میں مطالعہ کریں شاید کہ دلی اجر ہی سستی آباد ہو جاوے۔

منجانب

مہتمم ادارہ تصوف نظام بلد ٹنگ۔ موہنی روڈ۔ لاہور

انقلاب الحقیقت فی التصوف والطریقت

المعروف به

دستور تصوف

تصوف پر موجودہ زمانے میں کوئی ٹھوس کتاب نہیں لکھی گئی۔ سابقین کی کتابوں کے تراجم اور ان کی زندگی کے حالات ہیں جو لئے لئے رنگ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کی ہدایت کا سامان مہیا فرماتا ہے۔ تصوف کے احوال و انوار جو ہدایت کی جان ہیں۔ اس آخری دور میں ان کا تفصیلی ذکر نہ ہوتا یہ ممکن نہ تھا۔

آحمدلہ کہ لئے اسلوب سے تصوف کی تمام باریکیاں اور سالک کے ابتدا سے انتہا تک کے تمام احوال :- شوق - تلاش و جستجو - مرشد کامل کی شناخت اور یافت - تربیت اور خطرات سے آگاہی اور نتائج تربیت کشف و کرامات اور مقبولیت عامہ وغیرہ کو قطب العالم محبوب الہی حضرت مرشدنا صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ نے نہایت عمدہ پیرایہ میں لکھا ہے بظاہر یہ آپ بہتر معلم ہوتی ہے۔ یا پھر غوث زمان حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ کے حالات زندگی - لیکن فی الحقیقت اس پرے میں حقائق الہامیہ بول رہے ہیں اور ایک طالب مولا کے لئے ساری زندگی کا دستور العمل آسان اور سہل عبارت میں اور نہایت دلچسپ پیرائے میں موجود ہے۔

کتاب کی دو جلدیں ہیں پہلی جلد میں تربیت سالک کا تفصیلی ذکر ہے اور دوسری جلد میں تربیت کا مکمل بیان ہے۔ کتاب ختم ہو چکی تھی ادارہ تصوف اس اکسیر اعظم کو دوبارہ شائع کر رہا ہے۔ انشاء اللہ عنقریب شائقین اور طالبین ملاحظہ فرما سکیں گے۔

منجانب :-

ادارہ تصوف نظام بلڈنگ - موہنی روڈ لاہور

تمام سلوک کا خلاصہ

ایک کامل سالک کی دعا بارگاہ ربوبیت میں

قبلہ عالم محبوب الہی وام ظلہ نے اپنے خصوصی اوقات میں بارگاہ الہی میں پُر و دل سے ایک صد انکالی جواشعار کی صورت میں زبان مبارک سے نکلی الحمد للہ تمام تصوف کا خلاصہ اور سالک کے تمام انتہائی اور ابتدائی احوال اس دعا میں آگئے۔ ہر سالک کیلئے عموماً اور بدو راں سلسلہ کیلئے خصوصاً یہ ضروری ہے کہ غلیظہ حال کی صورت میں انہی الفاظ میں اپنی التجا بارگاہ رب العالمین میں پیش کی جائے انشاء اللہ ایک عجیب کیفیت رونما ہوگی۔

دہمدم تیرا تصور ہی رہے اور جستجو	ذکر تیرے سے رہے محمور میری گفتگو
کر محبت ذات اقدس کی مجھے عطا	تا کہ میں سب بھول جاؤں جو کہ ہتھیے سوا
نیک بدغیر کی اٹھ جائے بھی مجھ سے تیز	اور تیرے ماسواہر گزرنہ ہو مجھ کو عزیز
یا الہی میں تیری حمد و ثنا کرتا رہوں	شکر تیری نعمتوں کا میں ادا کرتا رہوں
آنکھ میری بند ہو اور قلب ہو میرا کھلا	پھر تجلی طور کی ہر دم رہے اس پر سدا
موت پہلے ہی مرنا مجھ کو ہو جائے نصیب	تا قاتلے قلب سے لذت اٹھاؤں کہ عجیب
خوف تیرے سے ہمیشہ چشم میری تر ہے	جسم پر لڑ رہے اور دل میں تیرا ڈر رہے
ساتھ ہی دعویٰ محبت کا ہے یا عز و نا	یہ نیازی تیری کا کھٹکا ہے اے بے نیاز
مطلع الانوار سینہ میرا ہو جائے تمام	میں منوں سارے کا سارا اور مٹ جائے بھی نام

قُلْ هُوَ اللَّهُ يَاحْدُكِي هُوَ جَلِيلٌ تَوَكَّلْ
وصل تیرا ہر میتے سر بے تکلیف بے قیاس
سنت خیر اور اکی بھی ملے مجھ کو لو
آنکھ میری دیکھ لے پھر نور اس محبوب کے
حقیقت دیکھ کر پھر ہو حقیقت کل اعمال

کچھ نہ ہو کھٹکا کہ میرا کوئی ہے فرزند و نسا
ایک ظاہر میں ہے تیری شریعت کا لباس
ہر نفس پر میں کموں یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ
اور حجاب اٹھ جائے سارا اس رخ پر نور سے
جس کے کہنے سے لرز جائے زبان ناتواں

موت گر آجائے آسانی سے ہو میرا گزر
یاں مسلمان ہو کے جاؤں اس جہاں اے خدا

جلیبے کوئی پل سے گزے یا کہ راہِ خط
بند گان خاص میں پھر رکھیو مجھ کو اے شہ

عصمت و عفت تیری کی بھی ملے مجھ کو روا
نفسِ آزار پہ قابو دے تو اے قادرِ کریم
اک گھڑی یا اس کم بھی مجھ کو اپنے پر چھو
ماں سے بڑھ کر تو ہو اور ہو باپ بڑھ کر بھی
رات دن تیرا تخیل ہی ہے مجھ کو مدام
تو بھی میرا ہو ہے اور میں بھی تیرا ہوں
تیرے کافوں سنوں گریں سنوں اگر دکار

کیونکہ یہ بدکار اب تو ہے بہت رسوا ہوا
تیری رحمت کے سوا چارہ نہیں اب تو رحیم
یا الٰہی بحرِ عصیاں میں مری کشتی نہ توڑ
یار و مونس میرا تو ہو اور سب کچھ تو ہی تو
اک گھڑی بھی آئے نہ مجھ کو سوا تیرے رام
تیری حدت ذات میں ہو مجھ میں جیوں میں
تیری ہی آنکھوں سے دیکھوں گریں دیکھوں بار

کچھ ارادہ ہو نہ میرا اگر ارادہ میں کروں
جو ارادہ تو کرے وہ پھر ارادہ میں کروں

دستور تصوف

تصوف پر موجودہ زمانے میں کوئی ٹھوس کتاب نہیں لکھی گئی ۔ سابقین کی کتابوں کے تراجم اور انکی زندگی کے حالات ہیں جو نئے نئے رنگ میں پیش کئے جاتے ہیں ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کی ہدایت کا سامان مہیا فرماتا ہے ۔ تصوف کے احوال و انوار جو ہدایت کی جان ہیں ۔ اس آخری دور میں ان کا تفصیلی ذکر نہ ہوتا یہ ممکن نہ تھا ۔

الحمد للہ کے نئے اسلوب سے تصوف کی تمام باریکیاں اور سالک کے ابتدا سے لیکر انتہا تک کے تمام احوال :- شوق تلاش و جستجو ۔ مرشد کامل کی شناخت اور یافت ۔ تربیت اور خطرات سے آگاہی اور نتائج تربیت ، کشف و کرامات اور مقبولیت عامہ وغیرہ کو قطب العالم محبوب الہی حضرت مرشدنا صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ نے نہایت عمدہ پیرایہ میں لکھا ہے بظاہر یہ آپ بیتی معلوم مولیٰ ہے ۔ یا پھر غوث زمان حضرت میان شیر محمد صاحب رحمہ اللہ علیہ کے حالات زندگی ۔ لیکن فی الحقیقت اس پردے میں حقائق الہامیہ بول رہے ہیں اور ایک طالب مولا کے لئے ساری زندگی کا دستور العمل آسان اور سہیل عبارت میں اور نہایت لاجسب بیرائے میں موجود ہے ۔

کتاب کی دو جلدیں ہیں پہلی جلد میں تربیت سالک کا تفصیلی ذکر ہے اور دوسری جلد میں تربیت کا مکمل بیان ہے ۔ کتاب ختم ہو چکی تھی ادارہ تصوف اس اکسیر اعظم کو دوبارہ شائع کر رہا ہے ۔ انشاء اللہ عنقریب شائقین اور طالبین ملاحظہ فرما سکیں گے ۔